

البلاغ

سرپرست:
حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قلم

QUALITY REIGNS SUPREME WITH US

*Bawany products have won a
standing in overseas market*

BAWANY VIOLIN TEXTILE MILLS LTD.....Karachi
BAWANY SUGAR MILLS LTD.....Talhar (West Pakistan)
AHMED BAWANY TEXTILE MILLS LTD.....Dacca (E. Pakistan)
LATIF BAWANY JUTE MILLS LTD.....Dacca (E. Pakistan)
EASTERN CHEMICAL INDUSTRIES LTD.....Chittagong (E. Pakistan)
R. R. TEXTILE MILLS LTD. (America).....Chittagong (E. Pakistan)
EASTERN TUBES LIMITED.....Dacca (E. Pakistan)

BAWANY GROUP OF INDUSTRIES

Managing agents
AHMED BROTHERS LIMITED
P. O. Box : 4175 Karachi-3 (Pakistan)
P. O. Box : 66 Dacca (E. Pakistan)
P. O. Box : 309 Chittagong (E. Pakistan)

DM-100 THAYER

هذا بلاغ للتاس

دار العلوم کراچی کا ترجمان

البلاغ

مدیر علی:

محمد تقی عثمانی

مدیر انتظامی:

خلیل الرحمن نعمانی مظاہری

محرم الحرام ۱۳۸۹ھ ————— اپریل ۱۹۶۹ء

جلد: ۳ - شمارہ: ۱

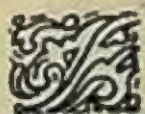
ترتیب

۳	ذکر و فکر ----- محمد تقی عثمانی
	معارف القرآن
۸	اُمتِ محمدیہ کا اعتدال ----- حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب
	مقالات مضامین
۱۴	سالِ نو ----- ڈاکٹر محمد حمید اللہ
۱۷	حضرت معاویہ اور خلافت و ملوکیت ----- محمد تقی عثمانی
۳۱	اپنی نمازیں درست کیجئے ----- مولانا اشرف علی تھانوی
۳۷	قاضی منذر بن سعید ----- جناب شہار الحق ایم۔ اے
۴۱	ہماری قومی جدوجہد اور علماء ----- جناب احمد سعید ایم۔ اے
۴۷	خلفائے راشدین کا وصف ----- ملا واحدی
۴۹	شیخ احمد ملاحیون ----- اختر راہی
	ہلالِ دنیا
۵۵	فلسطین کے مسئلے میں عربوں کا موقف ----- جناب سید حسن ریاضی
	شعر و ادب
۶۰	غلافِ کعبہ سے ----- حضرت زکی کیتفی
	مستقل عنوانات
۵۳	تراشے ----- محمد تقی عثمانی
۶۲	خواتین اسلام سے ----- مولانا محمد عاشق الہی برنی

فی پرچہ ----- ۷۵/- پیسے
 سالانہ ----- اکھڑ روپے
 غیر مالک سے ----- ایک پونڈ
 بذریعہ ہوائی ڈاک ----- دو پونڈ
 مشرقی پاکستان ہوائی ڈاک سے: ساڑھے نو روپے
 ہندوستان میں ترسیل زر کا پتہ:
 مولانا ظہور الحسن صاحب، خانقاہ امدادیہ، تھانہ بھون
 منیل معفر نگر۔ (بھارت)

ڈاک کا پتہ:
البلاغ - دارالعلوم
 کراچی: ۱۴

سرورق: ----- سلطان احمد
 مطبوعہ: مشہور آفسٹ پریس کراچی

بسم الله الرحمن الرحيم

ذکر و فکر

نیکادور

حمد و ستائش اُس ذات کے لئے ہے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا!

اور

درد و سلام اس کے آخری پیغمبر پر جنہوں نے اس جہان میں حق کا بول بالا کیا

پچھلے دنوں ملک جس سنگین بحران سے گزر رہا ہے، گزشتہ اکیس سال میں ایسا سخت بحران کبھی نہیں آیا تھا، ان دنوں صلاح حال کی پر خلوص کوششوں کے ساتھ جبر و تشدد اور شرا و غیظ کا بازار بھی خوب گرم رہا۔ شری پسندوں کو کھل کھلنے کا پورا موقع ملا، اور اس کے نیچے میں نہ جانے کتنے خاندان ویران ہو گئے، کتنی قیمتی جانیں ضائع ہوئیں، قوم کی کتنی دولت ہنگاموں کی نذر ہو گئی، اور کچھ عرصے کے لئے پورا ملک بد امنی اور بے چینی کی آماجگاہ بن کر رہ گیا۔

خدا کا شکر ہے کہ کچھ دنوں سے حالات میں تبدیلی ہوئی ہے اور رفتہ رفتہ قوم کے مستقبل کا فیصلہ لاشی پتھر کے بجائے ذہن و دماغ کے ہاتھ میں آ رہا ہے۔ گزشتہ دو تین ماہ میں حالات نے جس ڈرامائی انداز میں پلٹے کھائے ہیں، اس کے پیش نظر ہم نہیں کہہ سکتے کہ جس وقت یہ طور قارئین کے سامنے پہنچیں گی، اس وقت ہوا کا رخ کیا ہو گا۔ لیکن جو صورتحال اس وقت ہمارے سامنے ہے اس کی روشنی میں تو یہی توقع ہو چلی ہے کہ انشاء اللہ افہام و تفہیم کے ذریعہ فضا کا وہ تکرر رفع ہو جائیگا جس نے ملک کے ہر باشندے کو بے چین کیا ہوا تھا۔

دنیل کے ہوا قعے میں انسان کے لئے سعادت کے بہت سے سبق ہوتے ہیں، اور اگر انسان ان پر کما حقہ توجہ دے تو اس کی زندگی کا سنگین سے سنگین حادثہ بھی اس کی آئندہ زندگی کے لئے ایک رحمت بن سکتا ہے۔ حالیہ بحران بھی اس کلیہ سے مستثنیٰ نہیں، اس لئے ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم ملک کے اس سنگین بحران سے وہ سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں جو قدرت نے ہمیں دے دی ہے۔

گزشتہ چند ماہ کے واقعات نے ہمیں سب سے اہم سبق تو یہ دیا ہے کہ کوئی حکومت خواہ وہ کتنی مستحکم کیوں نہ ہو

عوام کی مرضی کے خلاف زیادہ دیر تک اپنا وقار قائم نہیں رکھ سکتی، جبر و اکراہ ایک مختصر عرصے کے لئے کسی قوم کی زبان بند کر سکتا ہے، لیکن اس طرح حکومت اور عوام کے درمیان ایک ایسی وسیع خلیج حائل ہو جاتی ہے جس کی موجودگی میں کوئی صحت مند معاشرہ تعمیر نہیں ہو سکتا اور پھر رفتہ رفتہ ایک وقت ایسا آ ہی جاتا ہے جب اندر ہی اندر پکنے والا لاوہ پھوٹتا ہے اور اس کے نتائج صرف حکومت ہی کے لئے نہیں پوری قوم کے لئے بڑے ہولناک ہوتے ہیں۔ وہ جھنجھلاہٹ اور غصہ جو سالہا سال تک دل ہی دل میں گھٹتا رہا ہو، جب اچانک باہر آتا ہے تو کبھی اعتدال کی حدود میں نہیں رہا کرتا۔ اسے معقولیت کے پیمانوں سے نہیں ناپا جاسکتا۔ اس کی لپیٹ میں صرف ظالم نہیں مظلوم بھی آ جاتا ہے اور حکومت اور عوام کی یہ رستہ کشی پوری قوم کیلئے مہلتی مہلک ثابت ہوتی ہے۔

مستقبل میں ملک کی باگ ڈور خواہ کسی کے ہاتھ میں آئے، حالیہ بحران سے ملنے والا یہ عظیم سبق اسے ہر آن سامنے رکھنا ہے۔

اسی سے ملتا جلتا ایک اور سبق ہمیں موجودہ صورت حال سے حاصل ہوتا ہے جو اہمیت کے اعتبار سے پہلے سے زیادہ عظیم ہے۔ انگریز اپنے دو سو سالہ دور حکومت میں عملاً ہم کو یہ بات سکھلا گیا تھا کہ حکومت پر کی جانے والی صرف وہی تنقید موثر ہو سکتی ہے جو اپنے ساتھ جیسے جلوس مظاہرے اور راجی ٹیشن سیاہ جھنڈیاں اور گندے انڈے لیکرائی ہو، اس کے بغیر ابوان اقتدار میں کوئی مطالبہ قابل سماعت نہیں ہوتا، ضرورت تو اس بات کی تھی کہ آزادی حاصل کرنے کے بعد ہم اس بیمار طرز فکر کو ختم کر کے ایسا ماحول پیدا کرتے جس میں سنجیدہ اور معقول تنقید کی زیادہ سے زیادہ سہولت افزائی ہو اور جس میں عوام کو یہ اطمینان ہو کہ جو شکایت کھنڈے انداز میں نرم لب و لہجہ کے ساتھ کی جائے وہ حکومت کے نزدیک زیادہ قابل قدر ہوگی اور اس پر نتائج جلد مرتب ہوں گے۔

لیکن اب تک ہوتا یہ رہا ہے کہ کسی عوامی مطالبہ کو اس وقت تک تسلیم نہیں کیا گیا جب تک وہ شور اور ہنگامے کیساتھ نہ کیا گیا ہو۔ خاص طور سے گزشتہ دس سال کی تاریخ پر نظر ڈال کر دیکھئے جن عوامی مطالبات کو آج بعد از خرابی بسیار مان لیا گیا ہے گزشتہ دس سالوں میں یہ مطالبے عوام کی طرف سے بار بار دہرائے گئے۔ تقریر و تحریر کے پر امن اور سنجیدہ ذرائع سے حکومت پر بار بار یہ واضح کر دیا گیا کہ عوام کیا چاہتے ہیں، پریس اپنی ہزار پابندیوں کے باوجود تعمیری تنقید کرتا رہا لیکن جب تک ان مطالبات کے ساتھ راجی ٹیشن کی فضا پیدا نہیں ہوتی، اس وقت تک حکومت نے انہیں درخور اعتنا نہیں سمجھا۔ اس قسم کی تنقید کرنے والوں کو ہمیشہ ”شر پسند“ ”تخریب کار“ اور ”رجعت پسند“ جیسے القابات سے نوازا جاتا رہا۔ حکومت نے ان کی طرف توجہ اس وقت کی جب نوبت ہڑتالوں تک پہنچ گئی، برسر عام دشنام طرازی ہونے لگی۔ اور مظاہروں نے جھگڑے فساد کی شکل اختیار کر لی۔

اس طرز عمل کے صرف دو ہی نتیجے ہو سکتے ہیں، یا تو ملک کا سنجیدہ، پڑھا لکھا اور متوازن الفکر طبقہ مایوس ہو کر ملک کے مسائل میں دلچسپی لینا ہی چھوڑ دے اور ہمیشہ بات صرف ان جذباتی مستقل مزاج اور انتہا پسند لوگوں کی چلا کرے جو شور و شغب، توڑ پھوڑ اور غنڈہ گردی میں طاق ہوں یا پھر ملک کا سنجیدہ طبقہ بھی مجبور ہو کر راجی ٹیشن کے میدان میں آئے اور لنگوٹ کس کر گالیوں اور گولیوں کی فضا پیدا کرے۔ تاکہ حکومت کے ایوانوں میں اس کی آواز کو آواز سمجھا جاسکے۔

سوچنے کی بات ہے کہ کیا اس طرح ملک کو کبھی سکھ چین نصیب ہو سکتا ہے؟

واقعہ یہ ہے کہ ملک میں پائیدار امن اور چین اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک حکومت کی جانبوالی تعمیری تنقید کی پوری پوری حوصلہ افزائی نہ ہو، عوام کو ہر قیمت پر یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ انھیں اپنے جائز مطالبات منوانے کے لئے ہاتھوں میں پتھر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اول تو حکومت خود ہی ان کے دُکھ درد کو جلنے اور سمجھنے کی پوری کوشش کرتی ہے اور اگر کسی معقول بات کی طرف اس کا ذہن متوجہ نہ ہو سکے تو اسے متوجہ کرنے کے لئے اخبارات و رسائل میں شائع ہونے والے مضامین اور مراسلے اور بھی کافی ہو سکتے ہیں۔ اگر عوام کو یہ اطمینان حاصل نہ ہو تو ان کے دل میں شدید جھنجھلاہٹ پیدا ہونا لازمی ہے اور دلوں میں یہ جھنجھلاہٹ پیدا کر دینے کے بعد یہ شکایت بالکل فضول ہے کہ عوام ایچی ٹیشن کے دوران معقولیت کی حدود پر قائم نہیں رہے۔

بہر کیف! جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا، اب ملک کی تاریخ کا ایک نیا دور ہمارے سامنے ہے۔ صدر مملکت نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ آئندہ صدارتی انتخاب میں حصہ نہیں لینگے، بظاہر بالغ رائے دہی کا مطالبہ بھی اب تسلیم کر لیا جائیگا ان حالات میں تمام تر ذمہ داری عوام کی طرف منتقل ہو گئی ہے۔ اب ملک کے مستقبل کا فیصلہ انہی کو کرنا ہے۔ اور اگر عوام نے اس موقع پر پوری سوجھ بوجھ، بیدار مغزی اور اجتماعی شعور کا مظاہرہ نہ کیا تو اندیشہ ہے کہ حالات کہیں پہلے سے زیادہ خراب نہ ہو جائیں۔

حزب اختلاف کی مختلف الخیال جماعتیں اب تک صرف موجودہ حکومت کی نفی پر متحد ہوئی تھیں، مثبت پروگرام کے معاملے میں ان پارٹیوں کے درمیان شدید اختلاف بلکہ تضاد پایا جاتا ہے، اسلام کا نام لینے میں تو ہر جماعت اپنا فائدہ ہی محسوس کرتی ہے لیکن عملاً اکثریت ان جماعتوں کی ہے جو یا امریکہ کو اپنا آئندہ میل سمجھتی ہیں، یا روس اور چین کو انتخاباً کے موقع پر حزب اختلاف کے ان دو کیمپوں کے درمیان یقیناً شدید رستہ کشی ہوگی اور پاکستان بھی دائیں اور بائیں بازو کی لڑائی کا مرکز بن جائے گا۔

حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ پاکستانی عوام کی حقیقی مرضی نہ امریکی بلاک کے ساتھ وابستہ ہونے میں ہے نہ روس یا چین کے ساتھ، ان کی اصل آرزو اسلام اور خالص اسلام ہے جس میں نہ سرمایہ داری کی آمیزش ہو نہ اشتراکیت کی۔ اسلام کو عملاً نافذ کرنے کی آرزو ان کے دلوں میں ساہا سال سے موجزن ہے، اسی آرزو نے ان سے ہزار ہا قربانیاں دلو کر پاکستان بنوایا تھا انھوں نے تقسیم ملک کے وقت اپنی جان مال اور آبرو کی مستاع صرف اس لئے نثار کی تھی کہ وہ ایک آزاد خطہ زمینیں میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام زندگی برپا کرنا چاہتے تھے، اور آج بھی اگر ان کے دل میں اجتماعی سطح پر کوئی جذبہ بیتیابی کے ساتھ اٹھ اٹھاتا ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ کسی طرح پاکستان میں اسلامی مملکت کا حسین خواب شرمندہ تعمیر ہو جائے۔

امریکہ نواز سیاسی جماعتیں ہوں یا اشتراکیت پسند حلقے، پاکستانی عوام کی اس دلی خواہش کو خوب جانتے ہیں، اسلئے وہ زبان سے کبھی یہ نہیں کہتے کہ انھیں اسلام کا نظام زندگی پسند نہیں ہے، اس کے بجائے وہ ہر مرحلے پر نام اسلام ہی کا استعمال کرتے ہیں، وہ سرمایہ دارانہ نظام کو اس ملک پر مسلط کریں گے تو یہی کہہ کر کریں گے کہ یہ عین اسلام ہے اور اشتراکیت کو عوام پر ٹھونس

گے تو یہی کہہ کر ٹھونس گئے کہ یہ اسلامی سوشلزم ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اسلام کا نام لئی بغیر قوم کے دل نہیں جیتے جاسکتے۔ ان حالات میں عوام کی ذمہ داری بہت نازک ہو گئی ہے، اگر ہم واقعہً یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام رُہ عمل آئے تو ہمیں صرف نعروں کے پیچھے چل پڑنے کی عادت چھوڑنی ہوگی۔ جب یہ بات کُئل کر سامنے آچکی ہے کہ اس ملک میں کفر والحاد کی دعوت بھی اسلام ہی کے نام سے دی جاتی ہے تو ہمیں یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ کسی جماعت یا کسی فرد کے پیچھے لگنے کے لئے یہ بات کافی نہیں ہے کہ اس کے دئے ہوئے نعروں میں سے ایک نعرہ اسلام بھی ہے اس کے بجائے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اسلام کا یہ نام اپنے پیچھے کچھ حقیقت بھی رکھتا ہے یا نہیں؟ اور اس بات کا امتحان کرنا کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے۔

سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام زندگی کے ہر شعبے سے متعلق اپنا مخصوص نظام فکر و عمل رکھتا ہے۔ اسے کسی بھی مرحلہ پر اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ دنیا کے کسی چلے ہوئے نظام سے کچھ نظریات کی بھیک مانگ کر اپنا کام چلائے۔ لہذا سرمایہ داری ہو یا اشتراکیت ان میں سے کسی بھی نظام کے ساتھ اس کا پیوند نہیں لگ سکتا۔ اور جو شخص ایسا پیوند لگانے کی کوشش کرتا ہے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ یا تو خورد وھوکے میں ہے یا صرف مصلحت کی خاطر اسلام کا نام لیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلامی نظام کی تفصیلات تو بلاشبہ ایسی ہیں کہ ہر شخص کو ان کا علم نہیں ہوتا لیکن اسلام کے چند موٹے موٹے اصول تو ہر شخص جانتا ہے، ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ اسلام میں شراب، زنا، سود، قمار اور رقص و موسیقی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسی طرح ہر مسلمان کو یہ بھی معلوم ہے کہ اسلام نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کا حکم دیتا ہے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو جماعت زور و شور کے ساتھ اسلام کا نام لے رہی ہے اس کے پروگرام اور ذاتی عمل میں اسلام کی اس قسم کی موٹی موٹی چیزوں کا بھی کوئی جز شامل ہے یا نہیں۔ اگر اس کا تفصیلی پروگرام اور اس کے رہنماؤں کا ذاتی عمل ان صاف اور غیر اختلافی چیزوں سے بھی خالی ہے تو اس کے سوا اور کیا سمجھا جاسکتا ہے کہ اس جماعت کے پیش نظر اسلام کا صرف نام ہی نام ہے، حقیقت اور روح نہیں، لہذا جو لوگ اس ملک میں اسلام چاہتے ہیں، انھیں اس کے ساتھ اپنی امیدیں وابستہ نہیں کرنی چاہئیں۔

یاد رکھئے کہ پاکستان کا مقصد وجود صرف اسلام ہے۔ آج قدرت نے ہمیں اس ملک کی گاڑی کو صحیح اسلامی خطوط پر رواں کرنے کا بڑا ذریعہ موقع دیا ہے۔ اور اگر ہم نے اس موقع پر بیداری کی بجائے غفلت اور سوجھ بوجھ کے بجائے سادہ لوحی سے کام لیا تو حالیہ ہنگاموں کا نتیجہ اقتدار کی بے مقصد تبدیلی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اور اگر خدا نخواستہ اس تبدیلی کے نتیجے میں اسلامی نقطہ نظر سے پہلے سے زیادہ بدتر حالات ملک میں پیدا ہوئے تو اس کی تمام تر ذمہ داری عوام پر ہوگی۔ اور ہمارا یہ گناہ قابلِ معافی نہ ہوگا۔

اس شمارے سے البلاغ اپنی عمر کی تیسری منزل میں قدم رکھ رہا ہے، دُر سال کی مختصر مدت میں اللہ تعالیٰ نے اسے ملت کے ہر طبقے میں مقبولیت عطا فرمائی۔ وہ خالص اس کا کرم ہے، ہماری خواہش تو ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ

البلاغ کا ہر شمارہ صوری و معنوی حیثیت سے پہلے سے بڑھ کر ہو لیکن ہمیں افسوس ہے کہ گزشتہ سال کے دوران کتابت و طباعت کے معاملے میں ہم اپنی اس خواہش کو پوری طرح ردِ عمل نہیں لاسکے۔ لیکن اب اعلان کیطابق تیسری جلد کا آغاز آفٹ کے نئے پیرہن میں ہو رہا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ البلاغ کی یہ نئی پوشاک ہمارے قارئین کو پسند آئے گی اس کے باوجود ہمیں آپ کے مزید مشوروں اور تجاویز کا انتظار رہے گا۔

یہاں ہم پہلی بار اپنے قارئین سے ایک درخواست کرنا چاہتے ہیں اور وہ یہ البلاغ کا موجودہ لباس بھی ہماری امنگوں کی آخری منزل نہیں ہے ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ خوب سے خوب تر کا یہ سلسلہ مزید آگے بڑھتا رہے لیکن اس کے لئے ہمیں آپ کے سرگرم تعاون کی ضرورت ہے اب تک البلاغ کاغذ کی شدید گرانی اور قیمت کی کمی کی وجہ سے ہر ماہ کچھ نہ کچھ خسارہ برداشت کرتا رہا ہے۔ اور اب آفٹ کے اخراجات بڑھ جانے کی وجہ سے اس خسارے میں کچھ اضافہ ہی ہوگا، اگرچہ ان اخراجات کو کسی حد تک پورا کرنے کے لئے قیمت میں تھوڑا سا اضافہ کیا گیا ہے۔ لیکن طباعت و اشاعت کے کام کا تجربہ رکھنے والے حضرات جانتے ہوں گے کہ محض اس اضافے سے خسارہ ختم نہیں کیا جاسکتا۔

اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری تاریخ کے اس نازک موڑ پر البلاغ ملک و ملت کی کوئی مفید خدمت انجام دے تو ہم آپ سے اپیل نہیں مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے حلقہٴ اشاعت کو بڑھانے اور اس کے لئے موزوں اشتہارات فراہم کرنے کی پوری کوشش فرمائیں۔ اگر ہمارے قارئین اپنے اس فریضے کو محسوس فرمائیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ البلاغ خسارے سے نجات حاصل کر کے بہت جلد ترقی کی اگلی راہیں تلاش نہ کرے۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ

محمد تقی عثمانی

۱۲ ذی الحجہ ۱۳۸۸ھ

اُمّتِ محمدیہ کی خصوصیتِ اعتدال

حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم اپنی علالت طبع کی وجہ سے اس مرتبہ معارف القرآن کی قطعاً تحریر نہیں فرما سکے اس لئے سورہ بقرہ کی ایک آیت کی تفسیر پیش خدمت ہے۔ بحمد اللہ اب موعوف کی صحت پہلے سے بہتر ہے اور انشاء اللہ آئندہ اس سے سورہ نحل کا سلسلہ پھر شروع ہو جائے گا۔
(ادارہ)

بقرہ رکوع: ۱۶، آیت: ۱۲۳

ہمیں کوئی ہدایت دی۔ اس وقت اُمّتِ محمدیہ انبیاء علیہم السلام کی طرف سے گواہی میں پیش ہوگی اور یہ شہادت دے گی کہ انبیاء علیہم السلام نے ہر زمانہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائی ہوئی ہدایات ان کو پہنچائیں اور ان کو صحیح راستہ پر لانے کی مقدور بھر کوشش کی۔ مدعی علیہم امتیں اُمّتِ محمدیہ کی گواہی پر یہ جرح کریں گی کہ اس اُمّت کا تو ہمارے زمانہ میں وجود بھی نہ تھا، اس کو ہمارے معاملات کی کیا خبر اس کی گواہی ہمارے مقابلہ میں کیسے قبول کی جاسکتی ہے۔ تو اُمّتِ محمدیہ اس جرح کا یہ جواب دیگی کہ بیشک ہم اس وقت موجود نہ تھے مگر ان کے واقعات و معاملات کی خبر ہمیں ایک صادق مصدوق رسول نے اور اللہ کی کتاب نے دی ہے جس پر ہم ایمان لائے اور ان کی خبر کو اپنے معاملہ سے زیادہ وقیع اور سچا جانتے ہیں اس لئے ہم اپنی شہادت میں حق بجانب اور سچے ہیں۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش ہوں گے اور وہ ان گواہوں کا تزکیہ

و کذا لک جعلناکما مة وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویكون الرسول علیکم شہدا (ترجمہ) اور اسی طرح کیا ہم نے تم کو اُمّتِ معتدل تاکہ ہو تم گواہ لوگوں پر اور ہو رسول تم پر گواہی دینے والا۔ اس آیت میں اُمّتِ محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی ایک امتیازی فضیلت و خصوصیت کا ذکر ہے کہ وہ ایک معتدل اُمّت بنائی گئی ہے۔ اس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ جس طرح ہم نے مسلمانوں کو وہ قبلہ عطا کیا جو سب سے افضل و اشرف ہے اسی طرح ہم نے اُمّتِ اسلامیہ کو ایک خاص امتیازی فضیلت یہ عطا کی ہے کہ اس کو ایک معتدل اُمّت بنایا ہے جس کے نتیجہ میں ان کو میدانِ حشر میں یہ امتیاز حاصل ہوگا کہ سارے انبیاء علیہم السلام کی امتیں جب اپنے انبیاء کی ہدایت و تبلیغ سے مکر جائیں گی اور ان کو جھٹلا کر یہ کہیں گی کہ ہمارے پاس نہ کوئی کتاب آئی نہ کسی نبی نے

توثیق کرینگے۔ کہ بیشک انھوں نے جو کچھ کہا ہے وہ صحیح ہے
اللہ تعالیٰ کی کتاب اور میرے تعلیم کے ذریعہ ان کو یہ صحیح
حالات معلوم ہوئے۔

محشر کے اس واقعہ کی تفصیل صحیح بخاری، ترمذی
نسائی، مسند احمد کی متعدد احادیث میں مجملًا اور مفصلًا مذکور
ہے۔ امت محمدیہ کی اصل فضیلت و شرف کا راز یہ بتایا گیا
ہے کہ یہ امت معتدل امت بنائی گئی ہے۔ اس لئے یہاں
چند باتیں قابل غور ہیں:

(۱) اعتدال کے معنی اور حقیقت کیا ہے۔

(۲) وصف اعتدال کی یہ اہمیت کیوں ہے کہ اس پر
مدار فضیلت رکھا گیا ہے۔

(۳) امت محمدیہ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام
کے معتدل ہونے کا واقعات کی رو سے کیا ثبوت ہے۔
ترتیب وار ان تینوں سوالوں کا جواب یہ ہے:

(۱) اعتدال کے لفظی معنی یہ ہیں برابر ہونا یہ لفظ عدل
سے مشتق ہے اس کے معنی بھی برابر کرنے کے ہیں۔

(۲) وصف اعتدال کی یہ اہمیت کہ اس کو انسانی شرف
و فضیلت کا معیار قرار دیا گیا ذرا تفصیل طلب ہے۔ اسکو
پہلے ایک محسوس مثال سے دیکھئے۔ دُنیا کے جتنے نئے اور پرانے
طریقے جسمانی صحت و علاج کے جاری ہیں طب یونانی، ویدک
ایورپیٹھک، ہومیو پیتھک وغیرہ سب کے سب اس پر متفق
ہیں کہ بدن انسانی کی صحت اعتدال مزاج سے ہے اور جہاں
یہ اعتدال کسی جانب سے خلل پذیر ہو وہی بدن انسانی کا مرض
ہے۔ خصوصاً طب یونانی کا تو بنیادی اصول ہی مزاج
کی پہچان پر موقوف ہے۔ انسان کا بدن چار خلط خون، بلغم
سودا، صفرا سے مرکب اور انھیں چاروں اخلاط سے پیدا شدہ
چار کیفیات انسان کے بدن میں ضروری ہیں۔ گرمی، ٹھنڈک
خشکی اور ترری۔ جس وقت تک یہ چاروں کیفیات مزاج
کے مناسب حدود کے اندر معتدل رہتی ہیں وہ بدن انسانی

کی صحت و تندرستی کہلاتی ہے اور جہاں ان میں سے کوئی کیفیت
مزاج انسانی کی حد سے زیادہ ہو جائے یا گھٹ جائے وہی مرض
ہے۔ اور اگر اس کی اصلاح و علاج نہ کیا جائے تو ایک حد میں
پہنچ کر وہی موت کا پیام ہو جاتا ہے۔

اس محسوس مثال کے بعد اب روحانیات اور اخلاقیات
کی طرف آئیے تو آپ کو معلوم ہو گا کہ ان میں بھی اعتدال اور
بے اعتدالی کا یہی طریقہ جاری ہے اس کے اعتدال کا ہم روحانی
صحت اور بے اعتدالی کا ہم روحانی اور اخلاقی مرض ہے اور
مرض کا اگر علاج کر کے اعتدال پر نہ لایا جائے تو اسی کا نتیجہ
روحانی موت ہے۔ اور یہ بھی کسی صاحب بصیرت انسان
پر مخفی نہیں کہ جوہر انسانیت جس کی وجہ سے انسان ساری مخلوقات
کا حاکم اور مخدوم قرار دیا گیا ہے وہ اس کا بدن یا بدن کے اجزاء
اخلاط یا ان کی کیفیات حرارت و برودت نہیں کیونکہ ان اجزاء اور
کیفیات میں تو دنیا کے سارے جانور بھی انسان کے شریک
بلکہ انسان سے زیادہ حصہ رکھنے والے ہیں۔ جوہر انسانیت جس کی
وجہ سے انسان اشرف المخلوقات اور آقائے کائنات مانا گیا ہے
وہ اس کے گوشت پوست اور حرارت و برودت وغیرہ سے بالاتر
کوئی چیز ہے۔ جو انسان میں کامل اور اکمل طور پر موجود ہے دیگر
مخلوقات کو اس کا وہ درجہ حاصل نہیں اور اس کا معین کر لینا
بھی کوئی باریک اور مشکل کام نہیں کہ وہ انسان کا روحانی اور
اخلاقی کمال ہے جس نے اس کو مخدوم کائنات بنایا ہے مولانا
رومیؒ نے خوب فرمایا ہے کہ

آدمیت لحم و سخم و پوست نیست

آدمیت جز رصائے روست نیست

اور اسی وجہ سے وہ انسان جو اپنے جوہر شرافت و فضیلت کی بے قدری
کر کے اس کو ضائع کرتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا ہے

اینکہ من بسیم خلاف آدم اند

نیستند آدم خلاف آدم اند

اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ انسان کا جوہر شرافت اور مدار فضیلت

روحانی اور اخلاقی کمالات ہیں اور یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ بدنِ انسانی کی طرح روحِ انسانی بھی اعتدال و بے اعتدالی کا شکار ہوتی ہے اور جس طرح بدن کی صحت اس کے مزاج اور اخلاط کا اعتدال ہے اسی طرح روح کی صحت روح اور اس کے اخلاق کا اعتدال ہے۔ اس لئے انسان کامل کہلانے کا مستحق صرف ہی شخص ہو سکتا ہے جو جسمانی اعتدال کے ساتھ روحانی اور اخلاقی اعتدال بھی رکھتا ہو۔ یہ کمال تمام انبیاء علیہم السلام کو خصوصیت کے ساتھ عطا ہوا اور ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء علیہم السلام میں بھی سب سے زیادہ یہ کمال حاصل تھا اس لئے انسانِ کامل کے اولین مصداق آپ ہی ہیں۔

جس طرح انسانی علاج معالجہ کے لئے ہر زمانہ اور ہر جگہ ہرستی میں طبیب اور ڈاکٹر اور دواؤں اور آلات کا ایک محکم نظام حق تعالیٰ نے قائم فرمایا ہے اسی طرح روحانی علاج اور قوموں میں اعتدال پیدا کرنے کے لئے انبیاء علیہم السلام بھیجے گئے ان کے ساتھ آسمانی ہدایات بھیجی گئیں اور بقدر ضرورت مادی طاقتیں بھی عطا کی گئیں جن کے ذریعہ وہ یہ قانون اعتدال دنیا میں نافذ کر سکیں اسی مضمون کو قرآن کریم نے سورہ حدید میں اس طرح بیان فرمایا ہے:

لقد ارسلنا رسلنا بالبینا وانزلنا معهم
الکتاب والمیزان لیمقوّم الناس
بالقسط واتقنا الحدید فیہ

باس شدید و منافع للناس۔

”یعنی ہم نے بھیجے ہیں اپنے رسولِ ثنائیاں

دیکر اور اتاری ان کے ساتھ کتاب اور

تراو تاکہ لوگ عدل و انصاف پر قائم

ہو جائیں اور ہم نے آمارا لوہا اس میں سخت

لڑائی ہے اور لوگوں کے کام چلتے ہیں“

اسی میں انبیاء علیہم السلام کے بھیجے اور ان پر کتابیں نازل کرنا

حکمت یہی بتلائی ہے کہ وہ ان کے ذریعہ لوگوں میں خلاق اور عملی اعتدال پیدا کریں۔ کتاب اخلاقی اور روحانی اعتدال پیدا کرنے کے لئے نازل کی گئی اور ترازو معاملاتِ دین میں عملی اعتدال پیدا کرنے کے لئے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ترازو سے مراد ہر پیغمبر کی شریعت ہو جس کے ذریعہ اعتدال حقیقی معلوم ہوتا ہے۔ اور عدل و انصاف قائم کیا جاسکتا ہے۔

اس تفصیل سے آپ نے سمجھ لیا ہو گا کہ تمام انبیاء علیہم السلام کے بھیجے

اور ان پر کتابیں نازل کرنا کی اصلی غرض و حکمت یہی ہے کہ قوموں کو

اخلاقی اور عملی اعتدال پر قائم کیا جائے اور یہی قوموں کی صحت مندی

اور ندرستی ہے۔ اسی بیان سے آپ نے یہ بھی معلوم کر لیا ہو گا کہ ”محمدیہ

علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی جو فضیلت آیت مذکورہ میں

بتلائی گئی ہے کہ وکذا الک جعلنا کما مة وسطا یعنی ہم نے

تمہیں ایک معتدل امت بنایا ہے۔ یہ بولنے اور نکلنے میں تو ایک

لفظ ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے کسی قوم یا شخص میں جتنے

کمالات اس دنیا میں ہو سکتے ہیں ان سب کے لئے حاوی اور

جامع ہے۔ اس میں امتِ محمدیہ کو امتِ وسط یعنی معتدل امت

فرما کر یہ بتلادیا کہ انسان کا جو ہر شرافت و فضیلت ان میں شریح

کمال موجود ہے اور جس غرض کے لئے یہ آسمان و زمین کا سارا

نظام قائم ہے اور جس کے لئے انبیاء علیہم السلام اور آسمانی

کتابیں بھیجی گئیں ہیں یہ امت اس میں ساری امتوں سے ممتاز

اور افضل ہے۔

قرآن کریم نے اس امت کے متعلق اس خاص وصف

فضیلت کا بیان مختلف آیات میں مختلف عنوانات سے کیا ہے۔

سورہ اعراف کے آخر میں امتِ محمدیہ کے لئے ارشاد ہوا:

وَمَنْ خَلَقْنَا مِمَّا يَهْدُونَ بِالْحَقِّ

وَبِهِ يَحْدُونَ۔

”یعنی ان لوگوں میں جن کو ہم نے پیدا کیا

ہے ایک ایسی امت ہے جو سچی راہ بتلاتے

میں اور اسی کے موافق انصاف کرتے ہیں۔“

اس میں اُمتِ محمدیہ کے اعتدال روحانی و اخلاقی کو اس طرح واضح فرمایا ہے کہ وہ اپنے ذاتی مفادات اور خواہشات کو چھوڑ کر آسمانی ہدایت کے مطابق خود بھی چلتے ہیں اور دوسروں کو بھی چلانے کی کوشش کرتے ہیں اور کسی معاملہ میں نزاع و اختلاف ہو جائے تو اس کا فیصلہ بھی اسی بے لاگ آسمانی قائلوں کے ذریعہ کرتے ہیں جس میں کسی قوم یا شخص کے خصوصی مفاد کا کوئی خطرہ نہیں۔

اور سورہ آل عمران میں اُمتِ محمدیہ کے اسی اعتدال مزاج اور اعتدال روحانی کے آثار کا بیان ان الفاظ میں بیان فرمایا۔
کنتم خیر امة اخرجت للناس
تامرون بالمعرفت وتہون عن
المذکر ولتؤمنون باللہ۔
یعنی: تم سب امتوں میں بہتر ہو جو عالم
میں بھیجی گئی ہیں حکم کرتے ہو اچھے کاموں
کا اور منع کرتے ہو بُرے کاموں سے اور
اللہ پر ایمان لاتے ہو۔

یعنی جس طرح ان کو رسول سب رسولوں میں افضل نصیب ہوئے، کتاب رب کتابوں میں جامع اور اکل نصیب ہوئی اسی طرح ان کو قوموں کو صحت مند مزاج اور اعتدال بھی اس اعلیٰ پیمانہ پر نصیب ہوا کہ وہ سب امتوں سے بہتر اُمت قرار پائی۔ اس پر علوم و معارف کے دروازے کھول دیئے گئے ہیں۔ ایمان عمل و تقویٰ کی تمام شاخیں ان کی قربانیوں سے سرسبز و شاداب ہوں گی وہ کسی مخصوص ملک و اقلیم میں محصور نہ ہوں گی بلکہ اس کا دائرہ عمل سارے عالم اور انسانی زندگی کے سارے شعبوں کو محیط ہو گا۔ گویا اس کا وجود ہی اس لئے ہو گا کہ دوسروں کی خیر خواہی کرے اور جس طرح ممکن ہو انھیں جنت کے دروازوں پر لاکھڑا کر دے۔ اخرجت للناس

میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ اُمت دوسروں کی خیر خواہی اور فائدہ کے لئے بنائی گئی ہے اس کا فرض منصبی اور قومی نشان یہ ہے کہ لوگوں کو نیک کاموں کی ہدایت کرے، بُرے کاموں سے روکے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد الدین النصیحة کا بھی مطلب ہے کہ دین اس کا نام ہے کہ سب مسلمانوں کی خیر خواہی کرے۔ بُرے کاموں میں کفر، شرک، بدعات، رسومِ قبیحہ، فسق و فجور اور ہر قسم کی بد اخلاقی اور نامعقول باتیں شامل ہیں۔ ان سے روکنا بھی کئی طرح ہو گا کبھی زبان سے کبھی ہاتھ سے کبھی قلم سے کبھی تلوار سے غرض ہر قسم کا جہاد اس میں داخل ہو گیا۔ یہ صفت جس قدر عموم و اہتمام سے اُمتِ محمدیہ میں پائی گئی پہلی امتوں میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔

(۳) اب تیسری بات غور طلب یہ رہی کہ اس اُمت کے توسط و اعتدال کے واقعات سے ثبوت کیا ہے۔ اس کی تفصیل طویل اور تمام امتوں کے اعتقادات، اعمال، اخلاق اور کارناموں سے موازنہ کر کے بتلانے پر موقوف ہے۔ اس میں سے چند چیزیں بطور مثال ذکر کی جاتی ہیں۔

اعتقادی اعتدال :

سب سے پہلے اعتقادی اور نظری اعتدال کو لے لیجئے تو پچھلی امتوں میں ایک طرف تو یہ نظر آئے گا کہ اللہ کے رسول کو اس کا بیٹا بنا لیا اور ان کی عبادت اور پرستش کرنے لگے قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسيح ابن اللہ۔ اور دوسری طرف انہی قوموں کے دوسرے افراد کا یہ عالم بھی مشاہدہ میں آئے گا کہ رسول کے مسلسل معجزات دیکھنے اور برتنے کے باوجود جب ان کا رسول ان کو کسی جنگ و جہاد کی دعوت دیتا ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں اذهب انت وربک فقاتلا انا ہنا قاعدون یعنی جیسے آپ اور آپ کا پروردگار وہی مخالفین سے قتال کریں ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ کہیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ اپنے انبیاء کو خود ان کے ماننے والے طرح طرح کی ایندائیں پہنچا رہے ہیں۔ بخلاف اُمتِ محمدیہ کے کہ وہ ہر قرن ہر

زمانہ میں ایک طرف تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عشق و محبت رکھتے ہیں کہ اس کے آگے اپنی جان و مال اولاد اور آبرو سب کو قربان کر دیتے ہیں۔

سلام اس پر کہ جسکے نام لیوا ہر زمانہ میں

بڑھادیتے ہیں بکرا امیر فرشتی کے فرائض میں

اور دوسری طرف یہ اعتدال کہ رسول کو رسول اور خدا کو خدا سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بایں ہمہ کمالات و فضائل عبد اللہ و رسولہا مانتے اور کہتے ہیں۔ وہ آپ کے مذاہب و مناقب میں بھی یہ پیمانہ رکھتے ہیں جو قصیدہ برزخ میں فرمایا ہے۔

دع ما اذعتہ المنصاری فی بینہم

وا حکم بما شئت مدحافہ واحکم

یعنی اس کلمہ کفر کو چھوڑ دو جو نصاریٰ نے اپنے نبی کے بارے میں کہ دیا کہ وہ معاذ اللہ خود خدا یا خدا کے بیٹے ہیں اس کے سوا آپکی مدح و ثناء میں جو کچھ کہو وہ سب حق و صحیح ہے جسکا خلاصہ کسی نے ایک مصرعہ میں اس طرح بیان کر دیا ہے ع

بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مخمر

عمل اور عبادت میں اعتدال :

اعتقاد کے بعد عمل اور عبادت کا نمبر ہے اس میں ملاحظہ فرمائیے پھلی امتوں میں ایک طرف تو یہ نظر آئے گا کہ اپنی شریعت کے احکام کو چند ٹکڑوں کے بدلے فروخت کیا جاتا ہے رشتوں کے کراسانی کتاب میں ترسیم کی جاتی ہے یا غلط فتوے دئے جاتے ہیں اور طرح طرح کے حیلے بہانے کر کے شرعی احکام کو بدلا جاتا ہے عبادت سے بچھا چھڑایا جاتا ہے اور دوسری طرف

عبادت مانوں میں آپکو ایسے لوگ بھی نظر آئیں گے جنہوں نے ترک دنیا کر کے رہبانیت اختیار کر لی۔ وہ خدا کی دمی ہوئی حلال نعمتوں سے بھی اپنے آپکو محروم رکھتے اور سختیاں چھیلنے ہی کو عبادت و ثواب سمجھتے ہیں۔ امت محمدیہ نے اس کے خلاف رہبانیت کو ان نیت پر ظلم قرار دیا اور قیصر و کسری کے تخت و تاج کے

کے مالک بنکر دنیا کو یہ دکھلا دیا کہ دیانت و سیاست میں یا دین و دنیا میں بر نہیں۔ مذہب صرف مسجدوں یا خانقاہوں کے گوشوں کے لئے نہیں آیا بلکہ اسکی حکمرانی بازاروں اور دفتروں پر بھی ہے۔ اور وزارتوں اور امارتوں پر بھی۔ اس نے بادشاہی

میں فقیری اور فقیری میں بادشاہی سکھائی ہے

چو فقر اندر لباس شاہی آمد

ز تدبیر عبید اللہی آمد

معاشرتی اور تمدنی اعتدال :

اس کے بعد معاشرت اور تمدن کو دیکھئے تو پھلی امتوں میں آپ ایک طرف یہ بے اعتدالی دیکھیں گے کہ انسانی حقوق کی کوئی پروا نہیں۔ حق و ناحق کی کوئی بحث نہیں اپنی اغراض کیخلا جس کو دیکھا اسکو کچل ڈانا، قتل کر دینا لوٹ لینا سب سے بڑا کمال ہے۔ ایک رئیس کی چراگاہ میں کسی دوسرے کا اونٹا گھس گیا اور وہاں کچھ نقصان کر دیا تو عرب کی مشہور جنگ حرب لبوس سورانی تک سبیل جاری رہی ہزاروں انسانوں کا خون ہوا۔ عورتوں کو انسانی حقوق دینا تو کجا زندہ رہنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ کہیں بچپن ہی میں ان کو زندہ درگور کر دینے کی رسم تھی کہیں مردہ شہروں کے ساتھ ان کو سستی کر کے جلا ڈالنے کا رواج تھا۔

اسکے بالمقابل دوسری طرف یہ سفہ بانہ رحم دلی کو کیرٹے مکوڑوں کی ہتھیا کو حرام سمجھیں، جانوروں کی ذبیحہ کو حرام قرار دیں خدا کے حلال کئے ہوئے جانوروں کے گوشت و پوست سے نفع اٹھانے کو ظلم سمجھیں۔ امت محمدیہ اور اسکی شریعت نے ان سب بے اعتدالیوں کا خاتمہ کیا۔ ایک طرف انسان کو انسان کے حقوق ملانے اور نہ صرف صلح و دوستی کے وقت بلکہ عین میدان جنگ میں مخالفین کے حقوق کی حفاظت سکھائی۔ عورتوں کو مردوں کی طرح حقوق عطا فرمائے۔ اور دوسری طرف ہر چیز کی مقرر فرمائی جس سے آگے بڑھنے اور پیچھے رہنے کو جرم قرار دیا اپنے حقوق کے معاملہ میں درگزر اور عفو و حسن پوشی کا سبق سکھایا۔ دوسروں

کے حقوق کا پورا احترام کرنے کے آداب بتائے۔

اقتصادی اور مالی اعتدال :

دنیا کی ہر قوم و ملت میں سب سے اہم مسئلہ معاشیات اور اقتصادیات کا ہے۔ اس میں بھی دوسری قوموں اور امتوں میں طرح طرح کی بے اعتدالیاں نظر آئیں گی۔ ایک طرف نظام سرمایہ داری ہے جس میں حلال و حرام کی فیود سے اور دوسرے لوگوں کی خوشحال یا بد حالی سے آنکھیں بند کر کے زیادہ سے زیادہ دولت جمع کر لینا ہی سب سے بڑی انسانی فضیلت سمجھی جاتی ہے تو دوسری طرف شخصی اور انفرادی ملکیت ہی کو سسر سے جرم قرار دے دیا جاتا ہے اور غور کرنے سے دونوں اقتصادی نظاموں کا حاصل مال دولت کی پرستش اور اس کو مقصد زندگی سمجھنا اور اس کے لئے دوڑ و دوپ ہے۔ امت محمدیہ اور اس کی شریعت نے اس میں بھی اعتدال کی عجیب و غریب صورت پیدا کی کہ ایک طرف

تو دولت کو مقصد زندگی بنانے سے منع فرمایا اور اس پر کسی منصب و عہدہ کا مدار نہیں رکھا اور دوسری طرف تقسیم دولت کے ایسے پاکیزہ اصول مقرر کئے جن سے کوئی انسان ضروریات زندگی سے محروم نہ رہے۔ اور کوئی فرد ساری دولت کو نہ سمیٹ لے۔ قابل اشتراک چیزوں کو مشترک اور وقفہ عام رکھا۔ مخصوص چیزوں میں انفرادی ملکیت کا مکمل احترام کیا۔ حلال مال کی فضیلت اس کے رکھنے اور استعمال کرنے کے صحیح طریقے بتلائے اسکی تفصیل اس قدر طویل ہے کہ ایک مستقل بیان کو چاہتی ہے اس وقت بطور مثال چند نمونے اعتدال و بے اعتدال کے پیش کرنا تھے اور اس کے لئے اتنا ہی کافی ہے جس سے آیت مذکورہ کا مضمون واضح ہو گیا کہ امت محمدیہ کو ایک معتدل اور بہترین امت بنایا گیا ہے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

عصر حاضر کا سب سے اہم مسئلہ دولت کی منصفانہ تقسیم ہے !

اور اس کا حل ہے

اسلام کا نظام تقسیم دولت

از منہ مولانا مفتی محمد شفیع

مولانا مفتی محمد شفیع

قیمت لا اقل ۱۰ روپے

۱/۲۵ (اگر)

۱/۲۵ (اگر)

۱/۲۵ (اگر)

۱/۲۵ (اگر)

قیمت لا اقل ۱۰ روپے

۱/۲۵ (اگر)

۱/۲۵ (اگر)

۱/۲۵ (اگر)

۱/۲۵ (اگر)

”اگر امر لکھا اور روس کے

وزراءِ فینانس تعصب سے بالا ہو سکیں تو وہ
قمری سال ہی محصول کی وصولی کیلئے راج کر لیں!“

سالِ نو

ڈاکٹر محمد حمید اللہ

پندرہ بیس تالیفیں ہیں۔ ان میں سے کتاب المبسوط (جسے کتاب الاصل بھی کہتے ہیں) اب دائرۃ المعارف حیدرآباد دکن میں چھپ رہی ہے۔ غالباً دو جلدیں شائع ہو گئی ہیں۔ پوری کتاب کے غالباً چار ہزار صفحے ہوں گے۔ یہ کتاب حبشی نیٹس کے مجموعہء قانون سے زیادہ اہم ہے۔ امام محمد حلیفہ ہارون الرشید کے قاضی القضاۃ کی حیثیت سے خلیفہ کے پڑاویں، بمقام ری (تہران) فوت ہوئے اور وہیں دفن بھی ہوئے۔ اہل ایران بھی اس تقریب سے دلچسپی لے سکتے ہیں۔ امام محمد کا معاصر یورپ میں شالمان بادشاہ ہے۔ اس کے زمانے کے علمی کارنامے صفر کے برابر ہیں۔ ہارون رشید اور شارلمان میں وہی فرق ہے جو مثلاً آج مالک متحدہ امریکہ اور افریقی جنگلوں کے غیر ترقی یافتہ باشندوں میں نظر آتا ہے۔ تلک لایام نذاولحا بین الناس۔

وقت کا مفہوم اور سنہ کا آغاز:

سچ پوچھو تو وقت ایک فرضی چیز ہے۔ اگر کوئی شخص کسی تاریک کمرے میں بند ہو یا نابینا ہو، یا فضا پر اسپوٹنیک میں سوار ہو کر ایسے مقام پر جا رہے جہاں زمین کی گردش سے پیدا ہونے والے طلوع و غروب اسے پیش نہ آتے ہوں۔ اور ہاتھ پر گھڑی بھی نہ ہو۔ تو اس کے لئے وقت ایک اذی و

حرکت میں برکت ہے۔ یہ معلوم کر کے حیرت تو نہیں، مسرت ہی مسرت ہے کہ خدا کے فضل و کرم سے ماہنامہ البلغ روزانہ ترقی پذیر ہے اور سالِ نو سے اس کا ایک بہتر اور جدید تر دور شروع ہو رہا ہے۔ بارک اللہ فی مساعیکم۔

سالِ نو کے لفظ سے ذہن وقت کے مفہوم اور سنہ ہجری کی تاریخ کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ اسی پر کچھ الفاظ لکھ کر سعادتِ اندوز ہونا چاہتا ہوں۔ لیکن اولاً ایک تقریب کی طرف توجہ دلانا نامناسب نہ ہو گا۔

امام محمد کی بارہ سو سالہ تقریب:

اب ۱۳۸۹ھ شروع ہو رہا ہے۔ اب سے پورے بارہ سو سال پہلے ۱۸۹ھ میں امام محمد شیبانی کی جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد رشید ہیں، وفات ہوئی۔ اگر پاکستان میں اسکی تقریب منائی جاسکے تو نامناسب نہ ہو گا۔ امام احمد بن حنبل نے امام شافعی سے درس لیا۔ امام شافعی کو امام محمد کا تلمذ حاصل رہا۔ اس طرح امام محمد کی یادگار منانا حنفی ہی نہیں شافعی اور حنبلی مذاہب والوں کے لئے بھی ایک اخلاقی فریضہ ہے۔

امام محمد جوانا مرگ ہو گئے۔ لیکن اس کے باوجود انھوں نے اسلامی قانون کی اتنی خدمت کی کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے اٹکی

ابدی اور نامتناہی چیز کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ اس نامتناہی وقت میں انسان کا وجود اس قطرہ آب سے زیادہ نہیں جو سمندر کے تلاطم میں کسی موج سے اوپر اچھلے۔ اور ایک دو دقیقے فضا میں گزار کر پھر سمندر ہی میں بل جلے۔

جو بھی ہو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے بابل (عراق) والوں نے ستارہ شناسی (علم ہیت) سے دلچسپی لی اور ہفتے کے سات دن اور برس کے بارہ مہینے انھیں کی ایجاد ہیں۔ انھوں نے دیکھا کہ ایک خاص مدت کے بعد گرمی سردی وغیرہ موسم کا اعسارہ ہوتا رہتا ہے۔ اس اعادے کی مدت کو انھوں نے ایک سال قرار دیا اور نئے چاند کے اعادے کو مہینہ پھر دیکھا کہ بارہ مہینوں میں سارے موسم ختم ہو کر ان کا اعادہ ہونے لگتا ہے۔ رفتہ رفتہ اہل علم نے مشاہدوں سے یہ بھی محسوس کیا کہ بارہ قمری مہینوں کے کبھی ۳۵۴ اور کبھی ۳۵۵ دن ہوتے ہیں۔ لیکن سال یا موسم کا اعادہ ۳۶۵ یا ۳۶۶ دن میں ہوتا ہے۔ (آسمان کے بعض ستاروں یعنی بروج کا مقام بھی اسی مدت میں اعادہ پاتا ہے) عام دینی و دنیوی ضرورتوں کے لئے تو قمری سال مفید تھا، لیکن زراعت کے لئے موسمی سال کی ضرورت تھی۔ اس کا حل بابل والوں نے یہ کیا کہ قمری سال میں کبیسہ گری کی جائے۔

قمری گردش اور موسمی گردش میں ہر سال دس سے بارہ دن تک کا فرق ہوتا ہے۔ اس طرح ہر تین سال میں ایک مہینے سے ذرا زیادہ فرق ہوتا ہے۔ اس لئے کبیسہ کرنے کے لئے ہر تیسرے سال بارہ کی جگہ تیرہ مہینے کا سال قرار دیا جاتا اور جو کھوڑی کر زائد زیادتی تھی وہ تیس سال میں ایک مزید مہینے کے برابر ہو جاتی ہے۔ اس لئے تیس سال کے اختتام پر ایک مزید ماہ کا جنتری میں اضافہ ہوتا۔ یعنی تیسواں سال بھی (سہ سالہ زیادتی کے ذریعہ سے) تیرہ مہینوں والا ہوتا۔ اور اکتیسواں سال بھی (سنی سالہ زیادتی کے لئے) تیرہ مہینوں والا ہوتا۔ پھر نئے دور کے سلسلے میں تینتیسواں سال چھتیسواں سال وغیرہ بھی تیرہ مہینوں کے ہوتے۔ یہ بابل اصول تھا، جواب وہاں کی کھدائیوں اور کتبات

کی خواندگی کے باعث ثابت ہو چکا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل ہی سے آئے تھے۔ اور اپنے کنبے (حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل) کو مکے میں بسا کر مکے میں حج کا آغاز فرمایا تھا۔ اسلئے کوئی تعجب نہیں کہ حج کو ہمیشہ ایک معین موسم (مثلاً بہار میں) لانے کے لئے اپنے وطن کی تقویم اور کبیسہ گری ہی کو رائج کیا ہو زمانہ جاہلیت میں ہی نظام مکہ میں رائج رہا ہو گا اور حجۃ الوداع میں وحی کی سلس پر اور احکام خداوندی کے تحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض عظیم تر و مفید تر سماجی ضرورتوں سے کبیسہ گری کو منسوخ فرما دیا۔ الحمد للہ اولہ و آخرہ۔

(یہ کہتا چلوں کہ تیس سال میں دس نہیں بلکہ گیارہ مرتبہ کبیسہ کرنے کو دو طرح سے انجام دیا جاسکتا ہے آسان طریقہ وہ ہے جو بابل میں رائج تھا۔ اس میں ہر تیسرا سال نیز تیسواں اکتیسواں تینتیسواں اور چھتیسواں سال تیرہ مہینوں والے ہوتے۔ یعنی کبھی سال بہ سال [۳۰-۳۱] کبھی ہر دو سال میں ایک بار [۳۱-۳۲] اور کبھی تین سال میں ایک بار [۳۲-۳۳] کبیسہ کیا جاتا۔ لیکن ایک زیادہ پیچیدہ طریقہ ہیئت ریاضیات نے یہ نکال لاکہ تیس سال کے اندر ہی گیارہ مرتبہ کبیسہ کیا جائے اور اکتیسویں سال مکرر کبیسہ کرنے کی ضرورت نہ رہے [یعنی ۳-۶-۹-۱۱-۱۲-۱۴-۱۵-۲۰-۲۲-۲۵-۲۸-۳۰] دس سال کبیسہ گری ہو، البیرونی کے زمانے میں بابلی کھدائیاں نہیں ہوئی تھیں لیکن فلکی ریاضیات ترقی کر گئی تھی۔ اس لئے اس نے زمانہ جاہلیت کے مکی نظام کو وہ فرض کر لیا ہے جو اس کی رائے میں ہونا چاہئے تھا نہ کہ وہ جو واقعاً ہوتا تھا۔ البیرونی نے اپنے مفروضے کی تائید میں کوئی حوالہ بھی نہیں دیا ہے میں اسے اس لئے غلط سمجھتا ہوں کہ عہد نبوی کے حجۃ الوداع سے قبل کے واقعات بابل تقویم کی اساس پر ٹھیک بیٹھے معلوم ہوتے ہیں، البیرونی کے اصول پر نہیں) جو بھی ہو، مشرکین کی ایذا رسانی پر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو عرب کے عام رواج پر عمل ہوا یعنی مسلمان وقت شماری اپنی دینی زندگی کے اس اہم واقعہ سے

آمدنی میں اضافے کی کوشش نہ کرے؟ چند ماہ ہوئے فرانس کے مستشرقین کے ایک مشہور و ممتاز رسالے میں یہ الفاظ لکھے نظر آئے:

”اگر امریکا اور روس کے وزراء فینائس تعصب سے ہالا ہو سکیں تو وہ اسلامی قمری سال ہی محمول کی وصولی کے لئے رائج کر لیں۔“

اس میں شک نہیں کہ تنخواہیں بھی قمری ماہ کے حساب سے دینی پڑیں گی، لیکن اس کے باوجود حکومت کی آمدنی میں کمی گری کی منسوخی سے خاصا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور رعایا کو وہ بار ہونا تو کیا محسوس بھی نہیں ہوتا۔

(۲) دوسرا فائدہ یہ ہے کہ روزہ اور حج جیسی عبادتوں کو ہر موسم میں لایا جاسکتا ہے تاکہ اس کی عادت رہے اور سردی گرمی ہر زمانے میں بھوک پیاس برداشت کر سکنے اور سفر کر سکنے سے مثلاً جو جنگی فائدے ہوتے ہیں ان کا اہتمام ہو جائے۔ سپہنویں کہا کرتا تھا: کاش میرے پاس مسلمان فوج ہوتی تو میں ساری دنیا فتح کر لیتا۔ اس کا اشارہ اسی چیز کی طرف تھا کہ مسلمان سپاہی ہر موسم میں روزہ رکھنے کا عادی ہوتا ہے اور سارا دن بھوکا پیاسا رہ کر بھی جنگ کر سکتا اور تراویح کے باعث رات میں بھی جنگ کو جاری رکھ سکتا ہے۔

میں نے ابھی عرض کیا کہ عہد نبوی کے واقعات کو عیسوی سنہ کے معادل تاریخوں میں معلوم کرنا چاہیں تو مکتے میں بائبل تقویم کے راج کو فرض کرنیکی ضرورت ہے۔ میں نے اس پر ایک تفصیلی مضمون کراچی کے موقر رسالے ”جرنل آف پاکستان ہٹاریکل سوسائٹی“ ۶۸ء میں شائع کیلئے۔ اس کے مطابق ولادت مبارک ۱۲ ربیع الاول ۳۵ء قبل ہجرت مطابق ۱۱ جون ۵۶۹ء دوشنبہ کو ہوئی۔ اسکی فرنگی حساب سے چودہ سو سالہ سالگرہ اب قریب میں آرہی ہے۔ اور ہجرت ۱۲ ربیع الاول ۳۵ء مطابق ۱۲ ستمبر ۶۲۲ء روز دوشنبہ کو۔ وما ابڑی نفسی ان النفس لا تمارۃ بالسور ● ملاحظہ ہو جنوری نمبر ص: ۱۸۱، نیز اکتوبر نمبر ص: ۲۱۳ تا ۲۱۹۔ مضمون پہلی قسط میں کچھ غلطیاں ہو گئی تھیں جن کی قسط دوم میں تصحیح کر دی گئی ہے۔ اس مذکورہ مضمون میں عہد نبوی کے نہ صرف دیگر اہم واقعات کی معادل فرنگی تاریخیں بتائی گئی ہیں بلکہ اس نتیجے پر پہنچنے کے ریاضاتی اصول اور حوالے بھی بیان ہوئے ہیں۔

کرنے لگے۔ اور اس کا ثبوت ہے کہ اس کا آغاز عہد نبوی ہی میں اور ہجرت کے فوراً بعد شروع ہو گیا لیکن جیسا کہ امام بیہقی نے اپنی دلائل النبوة (مخطوطے) میں صراحت کی ہے۔ صحابہ کرام کا یہ طرز عمل یکساں نہ تھا۔ بعض لوگ اسے اُس سال کے محرم سے آغاز کرنے لگے جس میں آخری بیعت عقبہ ہوئی اور ہجرت کا آغاز ہوا۔ بعض اس محرم سے سال شمار کرنے لگے جس کے دوران میں ماہ ربیع الاول میں خود رسول اکرمؐ نے ہجرت فرمائی۔ اور بعض اس محرم سے جو رسول اکرمؐ کی تشریف آوری کے بعد پہلی مرتبہ آیا۔ (ایک سنہ ہجری سے ایک سال پہلے شروع ہوتا دوسرا سنہ ہجری کے مطابق ہوتا) اور تیسرا سنہ ہجری کے ایک سال بعد سے آغاز ہوتا۔ اسی پیچیدگی کو دور کرنے کے لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سلسلہ میں سرکاری طور پر حکم دیا گیا کہ طریقہ دوم پر عمل ہو یعنی اسلامی سال اس محرم سے شروع ہو جس کے دو دھائی مہینے بعد رسول اکرمؐ روحنا فداء نے ہجرت اختیار فرمائی۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ سنہ ہجری کا غیر سرکاری آغاز ہجرت کے ساتھ ہی اور سرکاری آغاز رسول اکرمؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے مہرت چھ سال بعد ہو گیا۔ عیسائیوں میں عیسوی سال شمار لمان کے زمانے میں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے کوئی سات سو سال بعد رائج ہوا۔

اور بیان ہوا کہ حجة الوداع (۱۰؎) کے موقع پر ایک وحی کے باعث نسی دکیبہ گری، منسوخ کر دی گئی۔ اس کے بے شمار فائدوں میں سے مہرت دو کا جو عام فہم ہیں (کلمہ الناس علی قدر عقولہم) یہاں ذکر کروں گا:

(۱) عہد نبوی میں سرکاری محاصل زراعت پر تو فصل کٹنے پر اور باقی چیزوں (تجارت، جانوروں کے ریوڑ، کان کنی وغیرہ) پر قمری سال پر وصول کئے جاتے۔ ہم بیان کر چکے ہیں کہ قمری سال موسمی سال سے چھوٹا ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ قمری تقویم پر رعایا اگر (۳۳) مرتبہ سالانہ محصول ادا کرتی ہے تو موسمی یا شمسی سال والے صرف (۳۲) مرتبہ محصول ادا کرتے ہیں۔ کون سا وزیر فیائس ہو گا جو اس خداداد موقع سے فائدہ اٹھا کر سرکاری

حضرت معاویہؓ اور خلافت و مملوکیت

ہیں کہ زمین و آسمان کی نگاہوں نے انبیاء علیہم السلام کے بعد ان سے زیادہ مقدس اور پاکیزہ انسان نہیں دیکھے۔ حق و صداقت کے اس مقدس قافلے کا ہر فرد اتنا بلند کردار اور نفسانیت سے اس قدر دور تھا کہ انسانیت کی تاریخ اس کی نظیر پیش کر نیسے عاجز ہے۔ اور اگر کسی سے کبھی کوئی لغزش ہوئی، سہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما کر ان کے جنتی ہونے کا اعلان فرما دیا ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ ان کے باہمی اختلافات میں کون حق پر تھا؟ اور کس سے کس وقت کیا غلطی سرزد ہوئی تھی؟ سو اس قسم کے سوالات کا واضح جواب قرآن کریم کے الفاظ میں یہ ہے:

تلكم امتا قد خلت لهما ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسئلون عما كانوا يعملون
یہ ایک امت تھی جو گزر گئی۔ انکے اعمال انکے لئے اور تمہارے اعمال تمہارے لئے، اور تم سے نہ پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا عمل کیا تھا؟۔

ان دو باتوں کے پیش نظر ہم اب تک نہ صرف اس موضوع پر قلم

چند سال پہلے جناب مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی صاحب کی جو کتاب "خلافت و مملوکیت" کے نام سے شائع ہوئی ہے اس کے بارے میں البلاغ کے اجراء کے وقت سے ہمارے پاس خطوط کا تانتا بندھا رہا ہے، ملک و بیرون ملک سے مختلف حضرات اس کتاب کے بارے میں ہمارا موقف پوچھتے ہی رہتے ہیں۔ اب تک ہم نے اس موضوع پر دو وجہ سے کچھ شائع کرنے سے گریز کیا تھا ایک وجہ تو یہ ہے کہ البلاغ کا بنیادی مقصد اس قسم کی بحثوں سے میل نہیں کھاتا۔ ہماری کوشش روز ازل سے یہ رہی ہے اور ان شاء اللہ آئندہ بھی یہی رہے گی کہ البلاغ کی تمام تر توجہ ان بنیادی مسائل کی طرف رکھی جائے جو بحیثیت مجموعی پوری امت مسلمہ کو درپیش ہیں۔

دوسری وجہ یہ تھی کہ "خلافت و مملوکیت" کا جو حصہ اس وقت سوالات اور اعتراضات کا محور بنا ہوا ہے، وہ ایک ایسے مسئلے سے متعلق ہے جسے بحث و تمحیص کا موضوع بنانا بہ حالات موجودہ ہم کسی کے لئے بھی مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد ان سے زیادہ مقدس اور پاکیزہ

(۱)

بحث کیوں چھیڑی گئی ؟

ہمارے لئے سب سے پہلے تو یہی بات بالکل ناقابلِ فہم ہے کہ اس پُر فتن دور میں مشاجرات صحابہؓ کی اس بحث کو چھیڑنے کا کیا موقع تھا؟ اُمتِ مسلمہ کو اس وقت جو بنیادی مسائل درپیش ہیں، اور جتنا بڑا کام اس کے سامنے ہے، مولانا مودودی صاحب یقیناً ہم سے زیادہ اس سے واقف ہوں گے۔ اس اہم کام کے لئے جس یکسوئی اور یکجہتی کی ضرورت ہے، وہ بھی کسی سے مخفی نہیں کون نہیں جانتا کہ آج کی دنیا میں دولت و حکومت پر اور علمی اور فکری مرکزوں پر ذہنوں میں انقلاب پیدا کرنے والے نشر و اشاعت کے دور رس وسائل پر تمام ترقی یافتہ لوگوں کا ہے جو کھلے طور پر دشمنِ اسلام ہیں اور آپس کے ہزاروں اختلاف کے باوجود اپنا سب سے بڑا خطرہ اسلام کو سمجھے ہوئے ہیں اور اس کے مقابلہ میں متحد ہیں یا پھر کچھ ایسے ہاتھوں میں ہے جو مسلمان کہلانے کے باوجود اُن سے ایسے مرعوب ہیں کہ اسلام کی سب سے بڑی خدمت اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کو کھینچ تان کر کسی طرح اُن آقاؤں کی مرضی کے مطابق بنا دیا جائے ان حالات میں اسلام دشمن عناصر کا مقابلہ کرنے کے لئے اگر کوئی قوت اہل حق کے پاس ہے تو وہ صرف ان کا! ہمیں اتحاد و اتفاق اور جماعتی کوشش ہے۔ اس کے لئے کیا یہ ضروری نہیں کہ آپس کے سابقہ اختلافات کو بھی ایک خاص دائرہ میں محدود کر کے ان سب کی پوری طاقت اس محاذ پر صرف ہو جس طرف سے کھلے کُفر و الحاد کی یلغار ہے۔ اور کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ اس دور میں ملت کی نسکری اور علمی توانائیاں غیر ضروری یا ثانوی اہمیت کے مسائل پر صرف کر نیکی بجائے اُن بنیادی مسائل پر حشر چ کی جائیں جو اس وقت عالم اسلام کے لئے زندگی اور موت کے مسائل ہیں۔

جہاں تک اسلام کے نظامِ خلافت کی تشریح و توضیح کا تعلق ہے، بلاشبہ وہ وقت کی بڑی اہم ضرورت تھی اور اس

اٹھانے بلکہ خلافت و ملوکیت کا مطالعہ کرنے سے بھی گریز کرتے رہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کتاب کی اشاعت کے بعد وہ فتنہ پوری آب و تاب کے ساتھ کھڑا ہو گیا جس سے بچنے کے لئے ہم نے یہ طرزِ عمل اختیار کیا تھا۔ پچھلے دنوں اس کتاب کے مباحث دینی حلقوں کا موضوعِ بحث بنے رہے۔ اور اس کے موافق و مخالف تحریروں کا ایک انبار لگ گیا۔ اور ہمیں اس کتاب کے مطالعے اور اس کے بہت سے قارئین سے تبادلہ خیال کا موقع ملا تو اندازہ ہوا کہ جن حضرات نے اسے عقیدت اور احترام کے ساتھ پڑھا ہے ان کے دل میں ایسی شدید غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں جن کا دور ہونا ضروری ہے، ان حالات میں اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ افراط و تفریط سے ہٹ کر خالص علمی اور تحقیقی انداز میں مسئلے کی حقیقت واضح کر دجائے اسی ضرورت کا احساس اس مقالے کی شانِ نزول ہے۔

اس مقالے کو منظرِ عام پر لانے کے لئے ہم نے ایک ایسے وقت کا انتخاب کیا ہے جب کہ اس موضوع پر بحث و مناظرہ کی گہرائی دھیمی پڑ رہی ہے۔ اور فریقین کی طرف سے اس کتاب کی حمایت و تردید میں اچھا خافنا مواد سامنے آچکا ہے مقصد صرف یہ ہے کہ اپنے قارئین کو بحث و مباحثہ کی اس اس فضا سے آزاد ہو کر سوچنے کی دعوت دی جائے جو حقیقت پسندی کے جذبہ کے لئے زیرِ قائل ہوا کرتی ہے۔

جن حضرات نے خلافت و ملوکیت کا مطالعہ کیا ہے، ہمارے اصل مخاطب وہ ہیں، اور ہم نہایت دردمندی کے ساتھ یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس مقالے کا بحث و مباحثہ کے بجائے افہام و تفہیم کے ماحول میں مطالعہ فرمائیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نجات سے امید ہے کہ اگر ان معروضات کو اسی جذبے کے ساتھ پڑھا گیا تو یہ مضمون تطویل بحث کا سبب نہیں بنے گا بلکہ انشاء اللہ افتراق و انتشار کی موجودہ کیفیت میں کمی ہی آئے گی۔

نہایت سلامتی کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ اس کے ہوتے ہوئے موجودہ زمانے میں اس مسئلے کی کھود کر بیدار تھی ہی مضر ہے جتنی بخت نقر کے وقت یہودیوں کی یہ بحث کہ حضرت مسیحؑ کے فضیلت پاک تھے یا ناپاک؟ یا تائاریوں کی یلغار کے وقت اہل بغداد کی تحقیق کہ حضرت علیؑ افضل تھے یا حضرت معاویہؓ! مولانا مودودی صاحب نے اس بحث کو چھڑنے کی وجہ جواز یہ بیان فرمائی ہے کہ:

”آج پاکستان میں تمام ہائی اسکولوں اور:

کالجوں اور یونیورسٹیوں کے طالب علم اسلامی تاریخ اور علم سیاست کے متعلق اسلامی نظریات پڑھ رہے ہیں۔ ابھی کچھ مدت پہلے پنجاب یونیورسٹی کے ایم۔ اے سیاسیات کے امتحان میں یہ سوالات آئے تھے کہ قرآن نے ریاست کے متعلق کیا اصول بیان کئے ہیں؟ عہد رسالت میں ان اصولوں کو کس طرح عملی جامہ پہنایا گیا، خلافت کیا چیز تھی اور یہ ادارہ بادشاہی میں کیوں اور کیسے تبدیل ہوا؟ اب کیا معترف حضرات چاہتے ہیں کہ مسلمان طلبہ ان سوالات کے ذہ جوابات دیں جو مغربی مصنفین نے دے دیے ہیں؟ یا ناکافی مطالعہ کے ساتھ خود المی سیدھی رائیں قائم کریں؟ یا ان لوگوں سے دھوکا کھائیں جو تاریخ نبی کو نہیں، اسلام کے تصور خلافت تک کو منہ

کھڑے ہیں؟ الخ“

لیکن ہمارا خیال ہے کہ مولانا جب بحث و مباحثہ کی موجودہ فضا سے ہٹ کر ٹھنڈے دل سے غور فرمائیں گے تو انھیں خود اپنا یہ عذر بہت کمزور محسوس ہوگا۔ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ مسلمان طلبہ ان سوالات کے کیا جواب دیں؟ تو اس کا سیدھا سا جواب تو یہ ہے کہ انھیں وہ جواب دینا چاہیے جو ابن خلدون

موضوع پر مولانا نے بھی خلافت و ملوکیت کے ابتدائی تین ابواب میں بحیثیت مجموعی بڑی قابل قدر کوشش فرمائی ہے۔ لیکن موجودہ وقت کی ضرورت کے لئے اتنا واضح کر دینا بالکل کافی تھا کہ خلافت کے کہتے ہیں؟ وہ کس طرح قائم ہوتی ہے؟ اس میں مقتنہ عدلہ اور انتظامیہ کے حدود اختیار کیا ہوتے ہیں؟ اور راعی اور رعیت کے تعلقات کی نوعیت کیا ہوتی ہے؟۔ یہی بحث کہ تاریخ اسلام میں خلافت ملوکیت میں کس طرح تبدیل ہوئی؟ اور اس کی ذمہ داری کس کس پر عائد ہوتی ہے؟ سو یہ خالصتہً ایک ایسی تاریخی بحث ہے جس کی تحقیق ایک علمی نکتہ آفرینی تو کہلا سکتی ہے لیکن اس سے موجودہ کے مسلمانوں کا کوئی قابل ذکر فائدہ متعلق نہیں ہے۔ خاص طور سے اس لئے بھی کہ یہ موضوع کوئی ایسا موضوع نہیں ہے جس پر ماضی میں کسی نے بحث نہ کی ہو۔ یا اس کی وجہ سے علم تاریخ میں کوئی ناقابل برداشت خلا پایا جاتا ہو۔ آج سے کم و بیش پانچ سو سال پہلے علامہ ابن خلدونؒ جیسے عالمگیر شہرت کے مورخ نے اس مسئلے پر مفصل بحث کی ہے اور اس علمی خلا کو نہایت سلامت فکر کے ساتھ پُر کر دیا ہے انھوں نے اپنے شہرہ آفاق مقدمے کے تیسرے باب میں خلافت و ملوکیت پر بڑی مبسوط بحث کی ہے اور اس باب کی چھبیسویں فصل کا تو عنوان ہی یہ ہے کہ:

فی انقلاب الخلافة الى الملك

خلافت کے ملوکیت میں تبدیل ہونے کا بیان

اس فصل میں انھوں نے اپنے مخصوص سلجھے ہوئے انداز میں اس انقلاب کے اسباب بھی بیان کر دیے ہیں، تاریخ اور انھوں نے تاریخ اسلام کے واقعات اور اس کے آثار چڑھا کر ابن خلدونؒ سے زیادہ نظر کھینچنے کا دعویٰ اس دور میں شاید ہی کسی کو ہوا، ان کے افکار کے ترجمے بھی ہو چکے ہیں اور تمام مسلمان اور غیر مسلم مورخین تاریخ اور فلسفہ تاریخ میں ان کے مقام بلند کے معترف ہیں اپنی اس بحث میں مشاجرات صحابہؓ کے دریاے خون سے وہ

لے مقدمہ ابن خلدون، اب ۳، فصل ۲۲ ص ۳۶۲ تا ۳۹۱، دارالکتب اللیبائی، بیروت ۱۹۵۲ء

نے مقدمہ میں دیا ہے اور جس کا ترجمہ ان کے نصاب میں درج ہے۔ اسی جھوڑ کر مغربی مصنفین یا کسی اور کی طرف وہ اسی وقت رجوع کرینگے جبکہ انھیں از خود ہٹکنے یا گمراہ ہونے کی خواہش ہو اور ظاہر ہے کہ اس خواہش کی موجودگی میں کوئی کتاب انکی مدد نہیں کر سکے گی۔

مولانا کی یہ بات بلاشبہ معقول ہے کہ :

”اگر ہم صحت نقل اور معقول و مدلل اور

متوازن طریقے سے اس تاریخ کو خود بیان

کریں گے اور اس سے صحیح نتائج نکال کر مرتب

طریقے سے دنیا کے سامنے پیش نہیں کریں گے

تو مغربی مستشرقین اور غیر معتدل ذہن و مزاج

رکھنے والے مسلمان مصنفین جو اسے نہایت

غلط رنگ میں پیش کرتے رہے ہیں اور آج

بھی پیش کر رہے ہیں مسلمانوں کی نئی نسل

کے دماغ میں اسلامی تاریخ ہی کا نہیں

بلکہ اسلامی حکومت اور اسلامی نظام زندگی

کا بھی بالکل غلط تصور بٹھا دیں گے“

لیکن ہمیں اس سلسلہ میں چند باتیں عرض کرنی ہیں :

(۱) مولانا نے اس فقرے میں دو خطرات کی طرف اشارہ

کیا ہے۔ ایک یہ کہ تاریخ کو غلط رنگ میں پیش کرنے والے اسکے

ذریعہ اسلامی حکومت اور اسلامی نظام زندگی کا بھی بالکل غلط تصور

بٹھا دیں گے۔ دوسرے یہ کہ اس سے خود اسلامی تاریخ کا غلط تصور سامنے

آئے گا۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے سو اگر یہ لوگ ہماری تاریخ

سے ہمارے نظام حکومت اور ہمارے نظام زندگی کا استنباط کرنے کی

حکمت کریں گے تو ہمارا صحیح جواب یہ ہوگا کہ ہمارا نظام حکومت

سے ابنِ خلدون کا ذکر اس جگہ اسی خصوصیت کیلئے کیا گیا ہے کہ وہ جدید تعلیم کا ہوں میں

زمرت متعارف بلکہ مسلم مورخ ہیں۔ اس موضوع پر تفسیر و حدیث اور علم کلام کی عالم کتابوں

کے علاوہ ابن عربی، العوام من العوام اور شاہ ولی اللہ کی ازانہ الحق، اند بہت سی مستقل

تفانیات بھی موجود ہیں۔ ۱۲۔ سے خلافت و ملکیت۔ ص: ۳۰۰

اور ہمارا نظام زندگی“ تاریخ کی عام روایات نہیں قرآن سے اور ان احادیث و آثار سے مستنبط ہے جو جرح و تعدیل کی کرنا شرائط پر پوری اترتی ہیں۔ ہمارے نظام زندگی کو سمجھنا ہے تو قرآن و حدیث سے اور فقہ و کلام سے سمجھو خود مولانا مودودی بھی اس بات کو تسلیم فرماتے ہیں کہ ”حرام و حلال فرض و واجب اور مکروہ و مستحب جیسے اہم شرعی امور کا فیصلہ“ اور یہ فیصلہ کہ ”دین میں کیا چیز سنت ہے اور کیا چیز سنت نہیں ہے“ عام تاریخی روایات سے نہیں ہو سکتا لہذا ہمارے لئے آخر یہ کیسے جائز ہوگا کہ اپنے نظام زندگی کے غلط تصور کو ختم کرنے کے لئے ہم خود ان لوگوں کی اس اصولی غلطی کا اعادہ کریں اور اپنے نظام زندگی کا صحیح تصور ثابت کرنے کے لئے ان کی توجہ قرآن و حدیث کی طرف منعطف کرانے کے بجائے خود بھی تاریخی بحثوں میں الجھ جائیں۔ ؟

رہ گئی دوسری بات کہ اگر ہم نے خود صحت نقل کے ساتھ

اپنی تاریخ کو مرتب نہ کیا تو یہ لوگ ہماری تاریخ کا نہایت غلط

تصور ذہنوں میں بٹھا دیں گے۔ سو یہ بات بلاشبہ بالکل درست

ہے اور فی الواقع اس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو تحقیق و

نظر کی چھلنی میں چھان کر اس طرح مرتب کریں کہ وہ زیادہ سے

زیادہ اصلی صورت میں لوگوں کے سامنے آ سکے۔ لیکن اول تو

ہم نہایت ادب کے ساتھ یہ گزارش کریں گے کہ مولانا مودودی

صاحب نے خود ہماری تاریخ کا جو تصور دے دیا ہے اور

ان کی کتاب کے تاریخی حصے سے عہد صحابہؓ و تابعین کا جو مجموعی

تاثر قائم ہوتا ہے، وہ بجائے خود انتہائی غلط اور خطرناک

تاثر ہے، اور ہم یہ سمجھنے سے قاصر رہے ہیں کہ دوسرے

لوگ اس سے زیادہ غلط تاثر اور کیا دے سکتے ہیں؟ دوسرے

مولانا خود ہی غور فرمائیں کیا یہ عظیم کام اتنی آسانی سے عمل

میں آ سکتا ہے کہ خلافت و ملکیت کی خالص احکامی بحث

کے ضمن میں اس قدر سرسری طور پر اسے انجام دے دیا جائے؟

اگر ہمیں اپنی تاریخ کو زیادہ سے زیادہ اصلی شکل میں پیش کر کے دلوں کو اس پر مطمئن کرنا ہے تو محض چند کی طرف روایات کو جمع کر دینے سے کچھ حاصل نہ ہوگا، اس کے بجائے ہمیں تحقیق و تنقید کے اصول مدلل طریقے سے معین کرنے ہوں گے، اس کے بعد ہر روایت کے بارے میں معقول دلائل کے ساتھ یہ بتانا ہوگا کہ ہم نے اس کی مخالف روایات کو چھوڑ کر اسے کیوں اختیار کیا ہے؟ ورنہ ظاہر ہے کہ اگر آپ طبری، ابن کثیر، اور ابن اثیر کے حوالوں سے واقعات کا ایک تسلسل قائم فرما کر دکھلائیں اور ”دوسرے لوگ“ بعینہ انہی کتابوں کے حوالوں سے واقعات کا دوسرا تسلسل ثابت کر دیں تو اس سے وہ نئی نسل آخر کیسے مطمئن ہو سکے گی جسکی گمراہی کا آپکو خوف ہے؟

اسی لئے ہماری رائے یہ ہے کہ تاریخ اسلام اور خاص طور سے اس کے مشاجرات صحابہؓ والے حصے کی تحقیق کا یہ کام یا تو اس پر فتن دور میں چھڑا نہ جائے کیونکہ امت کے سامنے اس سے زیادہ اہم مسائل ہیں جن کے مقابلے میں یہ کام کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ یا پھر — انفرادی رائے قائم کرنے کے بجائے متوازن فکر رکھنے والے اہل بصیرت علماء کی ایک جماعت اس کام کو انجام دے۔ اور تاریخ کی تحقیق و تنقید کے اصول طے کرنے میں زیادہ سے زیادہ علماء کا مشورہ اور تعاون حاصل کرے۔ اس کے بغیر اس سلسلے کی انفرادی کوششیں مسلمانوں کی باہمی خانہ جنگیوں کو نئے میدان فراہم کرنے کے سوا کوئی خدمت انجام نہیں دے سکیں گی۔ لہذا موجودہ حالات میں اسکے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ اس معاملے میں ابن خلدون جیسے اہل بصیرت اور متوازن الفکر مؤرخین کی اس تحقیق پر اعتماد کیا جائے جو انھوں نے تاریخ اسلام کے اولین مآخذ کو اچھی طرح کھنگالنے کے بعد پیش کی ہے۔ اس موضوع پر اگر کوئی انفرادی کوشش ہو بھی تو وہ اسی تحقیق کو بنیاد بنا کر اسے مزید وسعت دے اور کوئی ایسا نتیجہ نکال کر منظر عام پر نہ لائے جو صدیوں کے مسلمات کے خلاف ہو جس سے ذہنوں

میں خلجان پیدا ہو۔ اور افراق اور انتشار کا دروازہ کھلے۔ اس مختصر گزارش کے بعد اب ہم ”خلافت و ملوکیت“ کی ان باتوں کی طرف آتے ہیں جو ہماری نگاہ میں سخت قابل غور ہیں۔ قاعدے کا تقاضہ تو یہ تھا کہ ہم پہلے صحابہ کرامؓ کی عدالت اور تاریخی روایات کی حیثیت سے متعلق ان اصولی مباحث پر گفتگو کرتے جو مولانا نے اپنے معترضین کے جواب میں چھڑے ہیں، اس کے بعد جزئیات کی طرف آتے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ صحابہؓ کی عدالت وغیرہ کے بارے میں جو اصولی بات ہم عرض کرنا چاہتے ہیں، مولانا مودودی صاحب کی اس کتاب کے بعد وہ شاید اس وقت تک مولانا کے قارئین کے دلوں میں بیٹھ نہ سکے جب تک مولانا کے بیان کردہ واقعات پر تبصرہ نہ کیا جائے۔ خلافت و ملوکیت کو پڑھنے والوں میں اکثریت ایسے حضرات کی ہوگی جن کے لئے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہ مولانا کے بیان کردہ ہر واقعے کو اس کے اصل مأخذ میں دیکھ کر یہ فیصلہ کریں کہ یہ واقعہ جو تاثر دے رہا ہے وہ فی الواقع صحیح ہے یا نہیں۔ اس کے بجائے یقیناً بیشتر حضرات نے مولانا مودودی صاحب کی نقل پر اعتماد کر کے اس کتاب سے وہی تاثر لیا ہوگا جو یہ کتاب دے رہی ہے، ایسی حالت میں جب تک ان واقعات کی حقیقت نہ بتائی جائے عدالت صحابہؓ کی بحث ”خلافت و ملوکیت“ کے ان قارئین کے دلوں میں نہیں اتر سکے گی جنھوں نے اس کتاب کو عقیدت و محبت کے جذبات کے ساتھ پڑھا ہے۔ اس لئے ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ پہلے ان جزئی واقعات ہی کو سامنے آئیں جن پر ہمیں کچھ عرض کرنا ہے۔

پوری کتاب پر کا حق تبصرہ کرنا تو چند در چند وجوہ کی بنا پر ہمارے لئے ممکن نہیں ہے، ہم یہاں صرف ان اعتراضات کو زیر بحث لائیں گے جو مودودی صاحب نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وارد کئے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مولانا مودودی صاحب نے جو کچھ لکھا

ہے وہ بھی کئی مقامات پر اپنے اسلوب بیان اور کئی جگہوں پر اپنے مواد کے لحاظ سے کچھ کم افسوسناک نہیں ہے، لیکن حضرت معاویہؓ کے بارے میں تو وہ انتہائی خطرناک حد تک پہنچ گئے ہیں۔ اور ہماری پرفلوس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس سے واپس لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی جذبے کے تحت ہم نے یہاں صبراً ان اعتراضات کو اپنی گفتگو کے لئے چننا ہے جو انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وارد کئے ہیں۔ ہم ایک بار پھر یہ گزارش کریں گے کہ ہماری ان محرومات کو بحث و مباحثہ کی فضا سے ہٹ کر ٹھنڈے دل کے ساتھ بڑھا جائے اور چونکہ معاملہ صحابہ کرام کا ہے اس لئے اس نازک معاملہ میں ذہن کو جماعتی تحریک یا شخصی اعتقاد کی قید سے بالکل آزاد کر لیا جائے۔ امید ہے کہ ہماری یہ درد مندانہ گزارش قابل قبول ہوگی۔

۱۔ بدعت کا الزام

”قانون کی بالاتری کا خاتمہ“ کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں:

”ان بادشاہوں کی سیاست دین کے تابع نہ تھی، اس کے تقاضے وہ ہر جائز و ناجائز طریقے سے پورے کرتے تھے اور اس معاملے میں حلال و حرام کی تمیز روا نہ رکھتے تھے مختلف خلفائے بنی امیہ کے عہد میں قانون کی پابندی کا کیا حال رہا، اسے ہم آگے کی سطور میں بیان کرتے ہیں۔

حضرت معاویہ کے عہد میں:

یہ پالیسی حضرت معاویہؓ ہی کے عہد سے شروع ہو گئی تھی۔“

اس پالیسی کو ثابت کرنے کے لئے مولانا نے چھ سات واقعات لکھے ہیں۔ پہلا واقعہ وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ:

”امام زہری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اند چاروں خلفائے راشدین

کے عہد میں سنت یہ تھی کہ نہ کافر مسلمان کا وارث ہو سکتا ہے نہ مسلمان کافر کا، حضرت معاویہؓ نے اپنے زمانہ حکومت میں مسلمانوں کو کافر کا وارث قرار دیا اور کافر کو مسلمان کا وارث قرار نہ دیا، حضرت عمر بن عبد العزیز نے آکر اس بدعت کو ختم کیا، مگر ہشام بن عبد الملک نے اپنے خاندان کی روایت کو پھر بحال کر دیا۔“

(ص: ۱۷۳)

اس واقعہ کے لئے مولانا نے البدایہ والنہایہ جلد ۸ صفحہ ۱۳۹ اور جلد ۹ صفحہ ۲۳۲ کا حوالہ دیا ہے لہذا پہلے اس کتاب کی اصل عبارت ملاحظہ فرمائیے:

حدثني الزهري قال: كان لابيرث

المسلم الكافر ولا الكافر المسلم من

عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فلما

ولى الخلافة معاوية ورث المسلم من

الكافر ولم يرث الكافر من المسلم

وأخذ بذلك الخلفاء من بعده، فلما

قام عمر بن عبد العزيز راجع السنة

الأولى وتبعه في ذلك يزيد بن عبد الملك

فلما قام هشام أخذ بسنة الخلفاء

يعني أنه ورث المسلم من الكافر

”امام زہری فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

اور خلفائے اربعہ کے عہد میں نہ مسلمان کافر کا

وارث ہوتا تھا، نہ کافر مسلمان کا، پھر جب

معاویہ خلیفہ بنے تو انہوں نے مسلمان کو کافر کا

وارث قرار دیا، اور کافر کو مسلمان کا وارث نہ بنایا

ان کے بعد خلفاء نے بھی یہی معمول رکھا، پھر

جب عمر بن عبد العزیز خلیفہ ہوئے تو انھوں نے پہلی سنت کو لوٹا دیا، اور یزید بن عبد الملک نے بھی ان کی اتباع کی، پھر جب ہشام آیا تو اس نے خلفاء کی سنت پر عمل کیا، یعنی مسلمان کو کافر کا وارث قرار دے دیا۔
اب اصل صورت حال ملاحظہ فرمائیے، واقعہ اصل میں یہ ہے کہ یہ مسئلہ عہد صحابہ سے مختلف فیہ رہا ہے۔ اس بات پر تو اتفاق ہے کہ کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ مسلمان کافر کا وارث ہو سکتا ہے یا نہیں، اس اختلاف کی تشریح علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی سنئے:

”وما المسلم فہل یرث من الکافر
أم لا، فقالت عامة الصحابة رضي الله
لغاي عنهم لا یرث، وبه أخذ علماء
والشافعي وهذا استحسن والقياس
أن یرث وهو قول معاذ بن جبل و
معاوية بن ابی سفيان وبه أخذ
مسروق والحسن ومحمد بن الحنفية
ومحمد بن علي بن حسين“

”رہی یہ بات کہ مسلمان کافر کا وارث ہو سکتا ہے یا نہیں، سو عام صحابہ کرامؓ کا قول تو یہی ہے کہ وہ وارث نہ ہوگا، اور اسی کو تہا کے علماء (حنفیہ) اور امام شافعیؒ نے اختیار کیا ہے لیکن یہ استحسن ہے۔ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ وارث ہو اور یہی حضرت معاذ بن جبلؓ اور حضرت معاویہؓ کا مذہب ہے، اور اسی کو مسروقؓ حسنؓ محمد بن حنفیہؓ اور محمد بن علی بن حسینؓ نے اختیار کیا ہے۔“

لہ البدایہ والنہایہ ص ۲۳۲ ج ۱، ملبقہ العادۃ۔ سہ عمدۃ القاری

ص ۲۱۰ ج ۲۳، ادارۃ الطبائے المنیریۃ باب لا یرث المسلم الکافر الخ

اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں:

”أخرج ابن ابی شیبۃ من طریق عبد الله بن معقل قال ما رأيت قضاء أحسن من قضاء قضی به معاوية نزل أهل الكتاب ولا یرثونا كما یحل النکاح فیهم ولا یحل لهم وبه قال مسروق وسعيد ابن المسيب وابراهم النخعي وسماع“

”ابن ابی شیبہ نے حضرت عبد اللہ بن معقل سے نقل کیا ہے، وہ فرماتے تھے کہ میں نے کوئی فیصلہ حضرت معاویہؓ کے اس فیصلے سے بہتر نہیں دیکھا کہ ہم اہل کتاب کے وارث ہوں، اور وہ نہ ہوں، یہ ایسا ہی ہے جیسے ہمارے لئے ان کی عورتوں سے نکاح حلال ہے، مگر ان کے لئے ہماری عورتوں سے نکاح حلال نہیں۔ اور یہی مذہب مسروقؓ سعید بن المسيبؓ، ابراہیم نخعیؓ اور اسماعیلؓ کا ہے۔“

پھر حافظ ابن حجرؒ نے حضرت معاذ بن جبلؓ کے حوالہ سے حضرت معاویہؓ کے اس مسلک کی تائید میں ایک مرفوع حدیث بھی نقل کی ہے:

”عن معاذ قال یرث المسلم من الکافر من غیر عکس واحتج بأنہ سمع رسول الله صلى عليه وسلم يقول الاسلام یزید ولا ینقص وهو حدیث أخرجه أبو داود وصححه الحاكم“

”حضرت معاذؓ فرماتے تھے کہ مسلمان کافر

سہ فتح البدری ص ۱۶۱ ج ۱۲، المطبۃ البیتۃ مصر ۱۳۸۸ھ باب مذکور

کا وارث ہوگا مگر اس کا عکس نہیں ہوگا، وہ دلیل یہ پیش کرتے تھے کہ انھوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اسلام (انسانی حقوق میں) زیادتی کرتا ہے، کمی نہیں کرتا۔ یہ حدیث امام ابو داؤد نے روایت کی ہے اور حاکم نے اسے صحیح کہا ہے۔

یہ تمام صورت حال آپ کے سامنے ہے اسے ذہن میں رکھ کر مولانا مودودی کی مذکورہ عبارت کو ایک بار پھر پڑھئے، مولانا نے یہ واقعہ اس طرح ذکر کیا ہے کہ گویا حضرت معاویہؓ اس مسئلے میں بالکل منفرد ہیں، اور کسی اجتہادی رائے کی بنا پر نہیں بلکہ (معاذ اللہ) کسی سیاسی غرض سے انھوں نے یہ بدعت جاری کی ہے۔ اور اس طرح "قانون کی بالاتری کا خاتمہ" کر ڈالا ہے، لیکن آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ سراسر فقہی مسئلہ ہے جس میں وہ تنہا بھی نہیں ہیں بلکہ صحابہ کرامؓ میں سے حضرت معاذ بن جبلؓ جیسے جلیل القدر صحابی (جن کے علم و فقہ پر خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت موجود ہے) اور تابعینؓ میں سے مسروق، حسن بصری، ابراہیم نخعی، محمد بن حنفیہ، محمد بن علی بن حسین اور اسحاق بن راہویہ جیسے فقہا بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اور تھوڑی دیر کے لئے فرض کر لیجئے کہ اگر حضرت معاویہؓ

اپنے اس اجتہاد میں بالکل تنہا ہوں تب بھی آخر اس بات کا کیا جواز ہے کہ ان کے اس اجتہاد کو بدعت کہا جائے یا اس سے یہ نتیجہ نکالا جائے کہ انھوں نے سیاست کو دین پر غالب رکھنے اور حلال و حرام کی تمیز کو مٹانے کی پالیسی شروع کر دی تھی، کیا حضرت علیؓ سے اختلاف کر کے حضرت معاویہؓ کو اتنا بھی حق نہیں رہا کہ وہ کسی شرعی مسئلے میں اپنے علم و فضل سے کام لے کر کوئی اجتہاد کر سکیں؟ جب کہ وہ فقہاء میں سے ہیں اور ان کے بارے میں صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ:

"قیل لابن عباس هل لك في امير

سنة قال لا يا بني صلى الله عليه وسلم عليهم بالعدل والحرام معاذ بن جبل

المؤمنين معاوية؟ ما اوترا الا بالوحدة!
قال: اصاب انه فقيه

"حضرت ابن عباس سے کہا گیا کہ

امیر المؤمنین معاویہؓ ہمیشہ ایک رکعت وتر پڑھتے ہیں، کیا آپ اس معاملہ میں کچھ فرمائی گئے؟ حضرت ابن عباسؓ نے جواب دیا: انھوں نے درست کیا، وہ فقیہ ہیں۔"

یہی وجہ ہے کہ وہ امام زہریؒ جن کا مقولہ مولانا مودودی صاحب نے نقل کیا ہے، حضرت معاویہؓ سے اس معاملے میں اختلاف رکھنے کے باوجود ان کے اس فعل کو بدعت نہیں کہتے بلکہ یہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن عبد العزیزؒ خلیفہ ہوئے تو انھوں نے:

"راجع السنة الاولى"

"پہلی سنت کو لوٹا دیا۔"

اس میں پہلی پہلی سنت کا لفظ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ وہ دوسری سنت جو حضرت معاویہؓ نے جاری رکھی تھی، وہ بھی سنت ہی تھی، بدعت نہ تھی، لیکن حیرت ہے کہ مولانا مودودی صاحب ان کے اس جملے کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں:

"حضرت عمر بن عبد العزیزؒ نے اگر اس

بدعت کو موقوف کیا" (ص ۱۷۳)

۲۔ نصف دیت کا معاملہ

حضرت معاویہؓ کے عہد میں "قانون کی بالاتری کے خاتمے" اور سیاست کو دین پر غالب رکھنے کی پالیسی کی دوسری شہادت مولانا مودودی نے یہ پیش کی ہے:

"حافظ ابن کثیرؒ کہتے ہیں کہ دیت کے

۱۔ صحیح بخاری، کتاب المناقب، ذکر معاویہ بن ابی سفیان، ص ۵۸۱ ج ۱، نور محمدی

۲۔ البدایہ والنہایہ، ص ۲۳۲ ج ۹

۳۔ اس معاملے میں بھی مولانا مودودی سے غلطی ہوئی ہے، یہ مقولہ خود حافظ ابن

کثیرؒ کا نہیں ہے بلکہ امام زہریؒ ہی کا ہے، وہ کہتا ہے قال الزہریؒ

الفاة اس پر شاہد ہیں۔

کایہ مقولہ نہایت اختصار اور اجمال کے ساتھ ذکر کیا ہے، ان کا پورا
مقولہ سامنے ہو تو بات بالکل صاف ہو جاتی ہے، مشہور محدث
امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں ان کایہ مقولہ ابن جریر
کی سند سے پوری تفصیل کے ساتھ درج کیا ہے، اسے ملاحظہ
فرمائیے :

”عن الزهري قال كانت دية
اليهودى والنصرانى فى زمن نبي الله
صلى الله عليه وسلم مثل دية
المسلم وألى بكر وعمر وعثمان رضى الله
عنهم فلما كان معاوية أعطى أهل
المقتول النصف وألقى النصف فى بيت المال
قال ثم قضى عمر بن عبد العزيز النصف
وألقى ما كان جعل معاوية له“

”اما زہریٰ فرماتے ہیں کہ یہودی اور نصرانی کی دیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں مسلمان کی دیت کے برابر تھی حضرت ابو بکرؓ، عمرؓ اور عثمان رضی اللہ عنہم کے عہد میں بھی ایسا ہی رہا۔ پھر جب حضرت معاویہؓ خلیفہ بنے تو آدمی دیت مقتول کے رشتہ داروں کو دی اور آدمی بیت المال میں داخل کر دی پھر حضرت عمر بن عبد العزیزؓ نے دیت تو آدمی ہی رکھی مگر (بیت المال کا) جو حصہ حضرت معاویہؓ نے مقرر کیا تھا وہ ساقط کر دیا۔“

اس سے یہ بات تو صاف ہو گئی کہ حضرت معاویہؓ نے آدھی دیت خود یعنی شروع نہیں کی تھی بلکہ بیت المال میں داخل کرنے کا حکم دیا تھا۔ لہذا حافظ ابن کثیرؒ نے امانہ ہریؒ کا جو قول نقل کیا ہے اس میں "اخذا المصنف لنفسه"

٢٤ السنن الكبرى للبيهقي ص ١٠٢ ج ٨ دارة المعارف العثمانية حيدرآباد دکن ١٤٢٣ھ

معاملے میں بھی حضرت معاویہؓ نے سنت کو بدل دیا، سنت یہ تھی کہ معاہدہ کی دیت مسلمان کے برابر ہوگی مگر حضرت معاویہؓ نے اس کو نصف کر دیا۔ اور باقی نصف خود یعنی شروع کر دی“ (ص ۱۷۳، ۱۷۴)

اس میں اول تو خط کشیدہ جملہ : حافظ ابن کثیر کا ہے : اما ازہری کا
بلکہ یہ خود مولانا کا ہے۔ یہ نشاندہی ہم نے اس لئے کی ہے کہ مولانا کی
عبارت سے صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جملہ حافظ ابن کثیر کا ہے،
البدایۃ والنہایۃ کی اصل عبارت یہ ہے :

”وبہ قال الزہری ومضت
السنة أن دية المعاهد كدية
المسلم وكان معاوية أول من قصرها
إلى النصف وأخذ النصف لنفسه“
”مذکورہ سند ہی سے امام زہریؒ کا یہ قول
ہم تک پہنچا ہے کہ اس سنت یہ چلی آتی تھی کہ معاہد
کی دیت مسلمان کی دیت کے برابر ہوگی، اور
حضرت معاویہؓ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے
اسے کم کر کے نصف کر دیا، اور نصف اپنے
واسطے لے لی۔“

یہ دُرست ہے کہ یہ عبارت سرسری نظریں بُری مغالطہ
انجیز ہے کیونکہ اس سے بادی النظر میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت
معاویہؓ نے باقی نصف دیت خود اپنے ذاتی استعمال میں لانی
شروع کر دی تھی، لیکن کاش! مولانا مودودی اس محفل اور
سرسری مقولے کو دیکھ کر حضرت معاویہؓ پر اتنا سنگین الزام
عائد کرتے سے قبل صورتِ حال کی پوری تحقیق فرمالیتے ہمارا خیال
ہے کہ اگر مولانا اس موقع پر مَشرحِ حدیث میں سے کسی بھی مستند
کتاب کی مراجعت فرماتے تو کوئی غلط فہمی باقی نہ رہتی۔
واقعہ اصل میں یہ ہے کہ حافظ ابن کثیرؒ نے امام زہریؒ

سنة البداية والنهاية، ص ١٣٩ ج ٨

(آدھی خود یعنی شروع کر دی) سے مراد بیت المال کے لئے لینا ہے
نہ کہ اپنے ذاتی استعمال کے لئے۔

اب یہ بات رہ جاتی ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے معاہدہ کی دیت مسلمان کے برابر مقرر کی تھی تو حضرت معاویہؓ
نے اسے نصف کر کے باقی نصف کو بیت المال میں کیوں داخل
کر دیا۔؟ سو حقیقت یہ ہے کہ معاہدہ کی دیت کے بارے میں آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف روایتیں مروی ہیں، اس لئے یہ
مسئلہ عہد صحابہؓ سے مختلف فیہ چلا آتا ہے۔ ایک طرف آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس طرح منقول ہے کہ:

”عقل الکافر نصف دية المسلم“

”کافر کی دیت مسلمان کی دیت سے نصف ہوگی“

چنانچہ اسی حدیث کے پیش نظر حضرت عمر بن عبد العزیزؓ
اور امام مالکؒ اسی بات کے قائل ہیں کہ معاہدہ کی دیت مسلمان
کی دیت سے نصف ہونی چاہیے۔ اسی کے برخلاف حضرت
عبد اللہ بن عمرؓ کی روایت یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا:

”دیه ذمی دية مسلم“

”ذمی کی دیت مسلمان کی دیت کے برابر ہے“

چنانچہ امام ابو حنیفہؒ اور حضرت سفیان ثوریؒ کا مسلک
اسی حدیث پر مبنی ہے اور وہ مسلمان اور معاہدہ کی دیت میں
کوئی فرق نہیں کرتے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ یہ دونوں روایتیں
مروی ہیں، اس لئے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے
اجتہاد سے دونوں میں اس طرح تطبیق دی ہے کہ آدھی
دیت مقتول کے ورثاء کو دلوادی اور باقی نصف بیت المال

سہ رواہ احمد والنسائی والترمذی وروی مثله ابن ماجہ ذیل الأظفار ص ۱

ج ۷ مطبع عثمانیہ ۱۳۵۷ھ

سہ نیل الاوطار ص ۶۵ ج ۷ وبراہیہ المجتہد ص ۴۱۴ ج ۲

سہ السنن الکبریٰ للبیہقی ص ۱۰۲ ج ۸

میں داخل کرنے کا حکم دے دیا۔ اس کی ایک عقلی وجہ بھی خود
بیان فرمائی، حضرت ربیعہؓ فرماتے ہیں کہ:

” فقال معاویة ان كان أهله

أصیبوا به فقد أصیب بدیت مال

المسلمین فاجعلوا البیت مال المسلمین

النصف ولأهله النصف خسمائة

دینار ثم قتل رجلًا أحد من أهل الذمة

فقال معاویة لو أننا نظرنا إلى هذا

الذی بدخل بیت المال فجعلناه

وضیعاً عن المسلمین وعونا لهم“

”حضرت معاویہؓ نے فرمایا کہ ذمی کے

قتل سے اگر اس کے رشتہ داروں کو

نقصان پہنچا ہے تو مسلمانوں کے بیت المال

کو بھی نقصان پہنچا ہے (کیونکہ جو جزیہ

وہ ادا کیا کرتا تھا وہ بند ہو گیا بقی) لہذا

دیت کا آدھا حصہ (پانچ سو دینار) مقتول

کے رشتہ داروں کو دے دو اور آدھا

بیت المال کو، اس کے بعد ذمیوں میں

سے ایک اور شخص قتل ہوا تو حضرت معاویہؓ

نے فرمایا کہ جو رقم ہم بیت المال میں داخل

کر رہے ہیں، اگر ہم اس پر غور کریں تو اس

سے ایک طرف مسلمانوں کا بوجھ ہلکا ہوا

اور دوسری طرف یہ ان کے لئے اعانت

بھی ہوئی۔“

ایک مجتہد کو حق ہے کہ حضرت معاویہؓ کے اس اجتہاد

سہ نیل الاوطار ص ۶۵ ج ۷ وبراہیہ المجتہد ص ۴۱۴ ج ۲

سہ مریسل ابی داؤد ص ۱۳ مطبوعہ مطبع المطابع۔ والجوہر النقی تحت البیہقی

ص ۱۰۲ و ۱۰۳ ج ۸، ہم نے یہ الفاظ موخر از ذکر سے نقل کئے ہیں، اول الذکر

میں ”وضیعاً عن“ کے بجائے ”ولیفناً علی“ کا لفظ ہے۔

سے علمی طور پر اختلاف کرے لیکن یہ اعتراض ہر غیر جانبدار شخص کو کرنا پڑے گا کہ حضرت معاویہؓ نے اس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متعارض احادیث میں جس خوبی کے ساتھ تطبیق دی ہے وہ ان کے تفقہ اور علمی بصیرت کی آئینہ دار ہے۔ انصاف فرمائیے کہ ان کے اس حسین فقہی اجتہاد کی تعریف کرنے کے بجائے اسے "قانون کی بالاتری کا خاتمہ" قرار دینا کتنا بڑا ظلم ہے؟

یہاں ایک بات اور واضح کر دینا مناسب ہوگا اور وہ یہ کہ اگرچہ امام زہریؒ کا قول یہی ہے کہ حضرت معاویہؓ سے قبل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدینؓ ذمی کی دیت مسلمان کے برابر قرار دیتے آ رہے تھے اور حضرت معاویہؓ نے پہلی بار اس میں تغیر کیا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس بارے میں روایات بہت مختلف ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں تو ہم ابھی لکھ کر آئے ہیں، حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ سے بھی اس معاملے میں مختلف روایات مروی ہیں، بعض روایات میں تو یہاں تک ہے کہ ان کے عہد میں ذمی کی دیت مسلمان کی دیت سے ایک تہائی وصول کی جاتی تھی۔ مشہور محدث علامہ ابن الترمذیؒ تحریر فرماتے ہیں:

"وعمر و عثمان قد اختلفا عنهما
اور حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ سے مختلف روایات مروی ہیں۔

اسی لئے امام شافعیؒ نے بھی اسی ایک تہائی والے مسلک کو اختیار کیا ہے۔
۳۔ مال غنیمت میں خیانت:
ایک اسی قسم کا اعتراض مولانا مودودی صاحب نے یہ کیا ہے کہ:-

"مال غنیمت کی تقسیم کے معاملے میں بھی حضرت معاویہؓ نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہؐ

سلسلہ الجواهر النقی تحت سنن البیہقی ص ۱۰۳ ج ۸ مزید لاحقہ ہو نیل الاوطار ص ۶۵ ج ۷
نیل الاوطار بحوالہ مذکورہ ابواب الجہد ص ۴۴ ج ۲

کے صریح احکام کی خلاف ورزی کی۔ کتاب و سنت کی رو سے پورے مال غنیمت کا پانچواں حصہ بیت المال میں داخل ہونا چاہیے اور باقی چار حصے اس فوج میں تقسیم ہونے چاہئیں جو لڑائی میں شریک ہوئی ہو، لیکن حضرت معاویہؓ نے حکم دیا کہ مال غنیمت میں سے چاندی سونا ان کے لئے الگ نکال دیا جائے پھر باقی مال شرعی قاعدے کے مطابق

تقسیم کیا جائے" (ص: ۱۴۷)

اس اعتراض کی سند میں مولانا نے پانچ کتابوں کے حوالے دئے ہیں جن میں سے ایک البدایہ والنہایہ صفحہ ۲۹ جلد ۸ کا حوالہ بھی ہے، ہم یہاں اس کی اصل عبارت نقل کرتے ہیں:-

"وفي هذه السنة غزا الحكم بن عمرو فاثب زياد على خواسان جبل الأسفل عن امر زياد فقتل منهم خلقا كثيرا وغنيم أموالا جمّة فكتب إليه زياد:-
إن أمير المؤمنين قد جاء كتابه أن يعطى له كل صفر وبيضاء - يعني الذهب والفضة - يجمع كله من هذه الغنمة لبیت المال فكتب الحكم بن عمرو: إن كتاب الله مقدّم على كتاب أمير المؤمنين وإنه والله لو كانت السارات والأرض لله على عهد ما تقي يجعل له فخرجا، ثم نادى في الناس أن اغدوا على قسم غنيمتكم فقسّمها بينهم وخالف زياد فبما كتب إليه عن معاوية وعزل الخمس كما أمر الله ورسوله"

البدایہ والنہایہ ص ۲۹ ج ۸

بیت المال کے لئے جمع کیا جائے۔“

مگر مولانا مودودی اسی عبارت کے حوالے سے یہ تحریر فرماتے ہیں کہ:
”حضرت معاویہؓ نے حکم دیا کہ مالِ غنیمت
میں سے چاندی سونا ان کے لئے الگ نکال
لیا جائے۔“ (ص: ۱۷۴)

ہمارا ناطقہ قطعی طور پر سر بگڑیا ہوا ہے کہ اس تفاوت
کی کیا تاویل کیا تو جیہ کریں۔؟

(۲) مولانا مودودی کی عبارت کو پڑھ کر ہر پڑھنے والا
یہ تاثر لے گا کہ جن تواریخ کا مولانا نے حوالہ دیا ہے ان میں حضرت
کے ساتھ حضرت معاویہؓ کا یہ حکم براہِ راست منقول ہوگا، اسی
حکم کو دیکھ کر مولانا نے یہ عبارت لکھی ہے لیکن آپ نے ملاحظہ
فرمایا کہ البدایہ والنہایہ میں اور اسی طرح باقی تمام تواریخ میں
حضرت معاویہؓ کا براہِ راست کوئی حکم منقول نہیں بلکہ زیادہ
نے ان کی طرف منسوب کر کے اپنے ایک نائب کو ایسا لکھا
تھا اور یہ بات کسی تاریخ سے ثابت نہیں ہے کہ حضرت معاویہؓ
نے واقعہً زیادہ کو ایسا لکھا تھا یا زیادہ نے خواہ مخواہ انکی
طرف یہ غلط بات منسوب کر دی تھی؟

(۳) مولانا مودودی نے اس حکم کا تو ذکر فرمایا ہے
لیکن یہ نہیں بتلایا کہ اس حکم کی تعمیل کس سے کی ہی نہیں گئی۔
چنانچہ اگر اصل کتابوں کی مراجعت نہ کی جائے تو ہر پڑھنے
والا یہ سمجھے گا کہ یقیناً اس حکم کی تعمیل بھی کی گئی ہوگی۔ حالانکہ
آپ نے دیکھا البدایہ والنہایہ میں صاف تصریح ہے کہ حضرت
حکم بن عمروؓ نے اس مجمل حکم کی بھی تعمیل نہیں فرمائی۔

(۴) مولانا مودودی صاحب کی عبارت سے یہ ترشح
ہوتا ہے کہ حضرت معاویہؓ نے یہ حکم مستقل طور سے جاری کر دیا
ہوگا۔ حالانکہ اگر زیادہ کو سچا مان لیا جائے تو بھی زیادہ سے زیادہ
یہ حکم ایک خاص جہاد سے متعلق تھا۔ گویا صورتحال تاریخ کی
لئے اسی وجہ سے مافظ ابن کثیر نے ہی الفاظ لکھے ہیں کہ خالف زیادہ فیما کتب
ابید عن معاویہؓ اور خالف معاویہؓ نہیں فرمایا۔

”اسی سال خراسان میں زیادہ کے نائب
حضرت حکم بن عمروؓ نے زیادہ کے حکم سے
جیل الاسل کے مقام پر جہاد کیا بہت سے
آدمیوں کو قتل کیا اور بہت سا مال غنیمت
حاصل کیا، تو زیادہ نے انھیں لکھا کہ امیر المؤمنین
کا خط آیا ہے کہ سونا چاندی ان کے لئے الگ
کر لیا جائے اور اس مالِ غنیمت کا سارا سونا
چاندی بیت المال کے لئے جمع کیا جائے حکم
بن عمروؓ نے جواب میں لکھا کہ اللہ کی کتاب
امیر المؤمنین کے خط پر مقدم ہے اور خدا
کی قسم اگر آسمان و زمین کسی کے دشمن ہو جائیں
اور وہ اللہ سے ڈرے تو اللہ اس کے لئے
کوئی نہ کوئی راہ نکال لیتا ہے پھر انھوں نے
لوگوں میں اعلان کیا کہ تم اپنے مالِ غنیمت
کو تقسیم کرنا شروع کرو، چنانچہ اس مالِ غنیمت
کو انھوں نے لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا
اور زیادہ نے حضرت معاویہؓ کی طرف منسوب
کر کے جو کچھ انھیں لکھا تھا اسکی مخالفت
کی اور مالِ غنیمت کا پانچواں حصہ اللہ اور
اس کے رسول کے حکم کے مطابق بیت المال
کے لئے الگ کیا۔“

اس عبارت کا مولانا مودودی صاحب کی عبارت کیساتھ
مقابلہ فرمائیے تو مندرجہ ذیل فرق واضح طور پر نظر آئیں گے:
(۱) البدایہ والنہایہ کی اس عبارت میں صاف تصریح ہے
کہ اس حکم کی رو سے حضرت معاویہؓ کی ذات کے لئے سونا چاندی
نکالنے کا ارادہ نہیں تھا بلکہ بیت المال کے لئے نکالنا پیش
نظر تھا۔ مافظ ابن کثیر حکم کے الفاظ صاف لکھ رہے ہیں کہ:-
”یجمع کلمہ من هذه الخیمة لبیت المال“
”اس مالِ غنیمت میں سے سارا سونا چاندی

روشنی میں یہ ہرگز زیادہ نے اپنے ایک نائب کو خط لکھتے وقت یہ لکھا تھا کہ حضرت معاویہؓ نے لکھا ہے کہ جبل الاسل کے جہاد میں جو مال غنیمت ملا ہے اس میں سے سونا چاندی بیت المال کے لئے الگ کر لیا جائے۔ نائب کو زیادہ کا یہ خط ملا مگر اس نے اس حکم کو کتاب اللہ کے خلاف سمجھا اس کی تعمیل نہ کی لیکن مولانا نے آگے پیچھے کی تمام باتوں کو چھیڑ دیا اور حضرت معاویہؓ پر مال غنیمت کی تقسیم کے معاملے میں کتاب و سنت کی صریح خلاف ورزی کا الزام لگا کر براہ راست لکھ دیا کہ:

”حضرت معاویہؓ نے حکم دیا کہ مال غنیمت میں سے سونا چاندی ان کے لئے الگ نکال لیا جائے“

تاریخ کے اندر اس سلسلے میں جو کچھ لکھا ہے اسے ہم نے اوپر بعینہ نقل کر دیا ہے۔ اب مولانا مودودی کی عبارت سے قطع نظر کر کے اصل عبارت پر آپ غور فرمائیں گے تو ممکن ہے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہو کہ اگر حضرت معاویہؓ کا یہ حکم شریعت کی مطابق تھا تو حضرت حکم بن عمروؓ نے جو خود صحابہ میں سے ہیں اس پر اتنی خفگی کا اظہار کیوں فرمایا؟ اور اسے کتاب اللہ کے خلاف کیوں قرار دیا۔؟ اس شبہ کے جواب میں عرض ہے کہ جتنی تواریخ ہم نے دیکھی ہیں ان سب میں یہ واقعہ اس قدر اجمال کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ اس سے صحیح صورت حال کا پتہ لگانا تقریباً ناممکن ہے۔

اول تو زیادہ کا واسطہ ہی مخدوش ہے کچھ پتہ نہیں کہ حضرت معاویہؓ نے واقعہً اسے اس مضمون کا کوئی خط لکھا بھی تھا یا نہیں؟ اور اگر لکھا تھا تو اس کے الفاظ کیا تھے؟ اور ان کا واقعی منشا کیا تھا؟ زیادہ نے ان کے الفاظ و رائے بالمعنی (INDIRECT NARRATION) کے طور پر ذکر کئے ہیں جس میں رد و بدل کی بہت کچھ گنجائش ہے۔

اور اگر فرض کر لیا جائے کہ زیادہ نے کسی بددیانتی یا غلط فہمی کے بغیر حضرت معاویہؓ کا خط درست طور پر نقل کیا

ہو تب بھی عین ممکن ہے کہ اس وقت بیت المال میں سونے چاندی کی کمی ہو اور حضرت معاویہؓ اپنے انداز سے یہی اطلاع کی بنا پر یہ سمجھے ہوں کہ جبل الاسل کے جہاد میں جو سونا چاندی ہاتھ آیا ہے وہ کل مال غنیمت کے پانچویں حصے سے زائد نہیں ہے اس لئے انھوں نے بیت المال کی کمی کو پورا کرنے کے لئے یہ حکم جاری فرمایا ہو کہ مال غنیمت میں سے جو پانچواں حصہ بیت المال کے لئے بھیجا جائے گا اس میں دیگر اشیاء کے بجائے صرف سونا چاندی ہی بھیجا جائے۔ ظاہر ہے یہ حکم کسی طرح کتاب و سنت کے خلاف نہ تھا۔ لیکن حضرت حکم بن عمروؓ نے اس پر اس لئے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ فی الواقعہ مال غنیمت کے طور پر ملنے والا سونا چاندی پانچویں حصہ سے زائد تھا۔ ایسی صورت میں وہ سارا سونا چاندی بیت المال میں داخل کرنے کو کتاب اللہ کے خلاف تصور کرتے تھے۔ غرض اس مجمل واقعے کی بہت سی توجہات ممکن ہیں۔ اب یہ بات عقل اور دیانت کے قطعی خلاف ہوگی کہ ہم ان قوسی احتمالات کو قطعی طور پر رد کر دیں جن سے حضرت معاویہؓ کی مکمل برائت واضح ہوتی ہو اور جو ضعیف احتمالات ان کی ذات والا صفات کو مجروح کرتے ہوں انھیں اختیار کر کے بلاتا مثل یہ حکم لگا دیں کہ ”حضرت معاویہؓ نے مال غنیمت کی تقسیم کے معاملے میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے صریح احکام کی خلاف ورزی کی“

خلاصہ یہ ہے کہ مولانا مودودی صاحب نے حضرت معاویہؓ کی طرف یہ بات تو بالکل غلط منسوب کی ہے کہ انھوں نے مال غنیمت کا سونا چاندی اپنے لئے نکالنے کا حکم دیا تھا ان زیادہ کے ایک خط سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ انھوں نے سونا چاندی بیت المال کے لئے نکالنے کا حکم دیا تھا مگر اول تو زیادہ کا واسطہ مخدوش ہے دوسرے ان کا یہ عمل شریعت کے خلاف نہیں تھا لہذا یہ اعتراض کسی طرح درست نہیں۔

(باقی آئندہ)

اخبار الاخبار

مُصنّفہ: حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رح

مترجمہ: جناب مولانا محمد فاضل صاحب دارالعلوم کراچی

حضرت شیخ کی یہ کتاب ایک قابل قدر تاریخی، اور علمی شاہکار ہونے کے علاوہ حکمت و نصائح اور پاکیزہ اخلاقی تعلیمات کا بیش بہا ذخیرہ ہے اس میں تقریباً تین صد اولیائے عظام و صوفیائے کرام کے حالات اور سوانح حیات شامل ہیں اصل کتاب فارسی میں تھی جس کا ہم نے باخوار و سلیس اردو زبان میں ترجمہ کرایا ہے۔ علاوہ ازیں اولیائے عظام و صوفیائے کرام کے سن پیدائش و وفات بھی بعد تحقیق اس میں شامل کر دیا ہے جسکی وجہ سے اسکی افادیت کافی بڑھ گئی ہے۔ اس سے قبل دو ستر ناشرین نے اپنے ترجموں میں کافی قطع و برید کر دی ہے۔ ہم نے اصل کتاب کا لفظ بہ لفظ پورا ترجمہ کرایا ہے جسکی وجہ سے دوسرے اداروں کے مطبوعہ نسخے سے نسخہ قابل اعتماد و امتیازی حیثیت رکھتا ہے کتابت عمدہ خوشخط آفسٹ کی جدید ترین طباعت سے مزین ہے۔ ٹائٹل سر رنگہ آرٹ پیپر مضبوط جلد سائز ۲۶ x ۲۰ / ۸ صفحات ۶۴۰، قیمت: پندرہ روپے۔

مکتوبات شیخ عبدالحق محدث دہلوی رح

مترجمہ:

مولانا محمد فاضل صاحب دارالعلوم کراچی

حضرت شیخ کے خطوط کا مجموعہ جو آپ نے اُس دور کی اہم ترین شخصیات کے نام تحریر فرمائے تھے جنہیں تصوف جیسے نازکے مسائل اور اس دور کے اہم ترین مسائل زیر بحث آئے ہیں۔ مغل شہنشاہ اکبر کے دین الہی کی فتنہ سامانیوں میں قرآن و حدیث کی شمع روشن رکھنا حضرت شیخ محدث دہلوی رح کا ہی کام تھا۔ جملہ سامانوں کیلئے عمود ما و تصوف سے دلچسپی رکھنے والوں کیلئے خصوصاً بیحد مفید و معلوماتی کتاب ہے! • کتابت بید خوشخط و جلی، آفسٹ کے ذریعہ عمدہ سفید کاغذ پر طبع شدہ

سرنگہ سرودق، جلد عمدہ مضبوط سائز ۲۶ x ۲۰ / ۸، ۲۸۸ صفحات، قیمت: جلد ۱۰/۱۰

مدینہ پبلشنگ کمپنی۔ بندر روڈ۔ کراچی۔ ۱

حکیم الامت حضرت مولانا
اشرف علی تھانوی

حضرت تھانویؒ کا یہ مضمون ماہنامہ الفتاویٰ دیوبند سنوال ۵۱۳۲۹ کے شمارے سے نقل کیا جا رہا ہے، اور یہ اُسے سلسلہ مضامین کا جزو ہے جو حضرت نے اصلاح انقلاب امت کے نام سے تحریروں فرمایا تھا۔ یہ مضامین اپنی عمدہ گیر افادیت کے باوجود آج نایاب ہو چکے ہیں۔ امید ہے کہ انہیں ذوق و شوق اور جذبہ عمل کے ساتھ پڑھایا جائے گا۔ (ادارہ) ۲۲

اپنی نماز میں رستے کیجئے

ایک کوتاہی نماز کے متعلق یہ ہے کہ بعض آدمی حتی الامکان نماز تو فوت نہیں ہونے دیتے مگر وقت کا اہتمام نہیں ہوتا اکثر تنگ وقت میں نماز پڑھتے ہیں بعض دفعہ قضا بھی ہو جاتی ہے گو کم ہی — اور گو پھر فوراً قضا پڑھ بھی لیتے ہیں پھر بعض کو تو کوئی مجبوری ظاہر ہوتی ہے گو وہ مجبوری اس لئے معتبر نہیں کہ اگر اس میں سعی و توجہ کرتے تو ضرور کوئی صورت انتظام کی نظر آتی مگر بعض تو محض بیکار گپوں میں مشغول رہ کر وقت کو اخیر کر دیتے ہیں۔ اور نہایت افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ بعض ان میں مشائخ ہیں اور محض تفصیل شیطانی یا تسویل لسانی سے تاخیر صلوٰۃ کے خود کو گم ہو گئے ہیں۔

چنانچہ ہر ایک کے متعلق مختصر مختصر کلام کیا جاتا ہے۔ جو لوگ ظاہراً کوئی مجبوری بتلاتے ہیں ان میں بعض کو تو کسی درجہ میں بھی مجبوری نہیں جیسے تاجر و مزدور حاکم اجلاس و اہل حرفہ و امثالہم کہ یہ لوگ بالکل آزاد ہیں تھوڑی دیر کے لئے کام چھوڑ سکتے ہیں سو ان کے عذر کے متعلق تو کسی جواب کی ضرورت نہیں اور

بعض کو البتہ کسی درجہ میں مجبوری ہے جسے نوکریاں افسر کا جس کے سامنے اپنی رائے سے کچھ نہیں کر سکتا سو اس کے متعلق یہ ہے کہ اول تو اوقات نماز میں اجازت حاصل کرنے کی کوشش کرے اور دیکھا سنا اکثر یہی ہے کہ باشتناکے ساز و نادر کوئی افسر نماز سے منع نہیں کرتا اور اگر کسی طرح اجازت حاصل نہ ہو نہ خود اُس سے نہ اُس کے بالا افسر سے تو اس صورت میں ایسی نوکری ہی جائز نہیں خدا تعالیٰ دوسرا سامان رزق کا نکم لگا۔ ایسی نوکری چھوڑ دینا چاہیے۔ البتہ جس شخص کے پاس بظاہر سر دست کوئی سبیل ضروری معاش کی بھی نہ ہو نہ نوکری میں نہ سرمایہ ہو کہ تجارت کرے نہ مزدوری کی عادت ہو اور بدون عادت چلنا دستور ہوتا ہے تو ایسی حالت میں نوکری چھوڑنے میں تعجیل نہ کرے اس فکر میں لگا رہے دوسرے خیر خواہوں سے بھی سعی کرادے اور تا حصول کسی سبیل کے ہمیشہ اس بلا سے احتلال وقت صلوٰۃ سے استغفار اور دعائے استخلاص اور دوسری سبیل کے استحصال کی کرتا رہے۔

اور جن کو برائے نام بھی مجبوری نہیں محض بیکار وقت ضائع کرتے ہیں ان کو اپنی حالت پر خاص طور سے نظر کرنا چاہیے اور نفس سے محاسبہ کرنا چاہیے کہ جب پانچوں وقت نماز پڑھنا پڑے تو تاخیر اوقات سے کوئی آسانی و تخفیف نکلی اور مجبوری کچھ ہے نہیں تو نہ کوئی مصلحت تھی کہ تاخیر کے اختیار کر نیکار مزاج ہو نہ کوئی مجبوری تھی کہ تاخیر بالاضطرار کا سبب ہو پھر بال لینے سے کیا حاصل ہوا۔ اگر نفس یہ کہے کہ تاخیر کرنے سے مشغلہ تفریح کا وقت زیادہ مل سکتا ہے تو اس کو جواب دینا چاہیے کہ اگر دو نمازیں اول وقت میں پڑھی جاویں تب بھی ان کے مابین اتنی ہی گنجائش ہوگی جتنی ان دونوں نمازوں کو اخیر وقت پر پڑھنے سے ملتی ہے۔ مثلاً اگر کسی نے ظہر چار بجے پڑھی اور عصر سات بجے تو درمیان میں تین گھنٹے ملے۔ سو اگر ظہر ڈیڑ بجے پڑھتا اور عصر پانچ بجے تب بھی درمیان میں تین گھنٹے ملتے تو جتنا کام درمیان میں تاخیر کی صورت میں کر سکتا ہے اتنا ہی تعجیل کی صورت میں کر سکتا ہے۔ پھر تاخیر میں بجز مضرت کے کوئی مصلحت ہوئی۔

اور ایسے مشائخ کو اولاً تو تفصیل شیطانی اور کبھی تسویل نفسانی اس تاخیر کا سبب ہوتی ہے۔ تفصیل شیطانی اس طرح کہ انھوں نے اپنی تجویز سے یا اپنے شیخ کی تعلیم سے کوئی معمول یا اور ایک خاص مقدار سے مقرر و ملزم کر لیا اور اس میں وقت کی تعیین محض کسی مصلحت زائدہ غیر ضروریہ کے سبب سے تھی مگر بروئے غلو اس عالم ملزم نے اسکو ایسا ضروری سمجھا کہ اس کی حفاظت کے لئے مہات دینیہ کی بھی پروا نہ رہی مثلاً بعض اُردو مابین سنت و فرض فجر کے پڑھے جاتے ہیں۔ میں نے بعض متشددین و مصرین کو دیکھا ہے جماعت کھڑی ہوگئی مگر وہ اپنے ورد میں مشغول ہیں حتی کہ جماعت فوت کردی اور بعض اوقات خود وقت بھی تنگ ہو گیا۔ مگر اس ورد کی ترتیب میں تغیر و تبدل کو ہرگز جائز نہ رکھیں گے۔ حالانکہ یہ تغیر فی نفسہ جائز تھا اور جب عدم تغیر سے جماعت فوت ہو گلا یا بعضاً یا وقت تنگ ہو جائے

اس وقت تغیر واجب تھا مگر ان کو ترک واجب کی ذرا پروا نہیں۔ پھر اپنے اس التزام پر اس قدر شاداں و نازاں ہیں کہ اپنے کو صاحب استقامت سمجھتے ہیں کہ کبھی معمول میں تغیر نہیں ہوتا۔ میں نے ایک شخص کو یہ فخر کرتے ہوئے سنا ہے کہ صاحب میری فرض نماز تو ناغہ ہو جاتی ہے مگر پیر صاحب نے جو کچھ بتلایا ہے کبھی وہ قضا نہیں ہوتا غلو فی الدین اور اتخاذا حبار و رہبان کی یہ اقیح افراد میں سے ہے سبب اس کا جہل ہے علیم شرعیہ ہے کہ حدود اعمال کی معلوم نہیں۔ خواہ یہ بے علمی بسیط ہو یا مرکب ہو علی اختلاف الاقوال۔ یہ تو تفصیل شیطانی تھی اور تسویل نفسانی اس طرح سے ہے کہ افراط فی الشفقتہ علی الخلق کے سبب یہ خیال ہوتا ہے کہ جلدی پڑھ لینے سے بہت لوگ جماعت سے رہ جا دیں گے خوب انتظار کرنا چاہیے تاکہ سب جماعت میں ملجاویں اور کوئی محروم نہ رہے اس کا نام تسویل اس لئے رکھا گیا کہ صورتہ یہ خیال نہایت محمود ہے اور نفسانی اس لئے کہا گیا کہ منشا اس کا ایک صفت ہے صفات نفسانیہ سے کہ وہ شفقت ہے اور گو وہ فی نفسہ صفت محمودہ ہے اور اس لئے جو خیال اس سے ناشی ہے کہ وہ خیر خواہی ہے آنیوالے نمازیوں کی کہ کوئی محروم نہ رہ جاوے۔ وہ بھی نیک ہے مگر ہر محمود اسی وقت تک محمود ہے جب تک وہ کسی امر مذموم کو متضمن نہ ہو اور یہاں یہ شفقت اور یہ خیر خواہی سبب ہوگئی تفسیق وقت کی حد غیر مشروع تک اور یہ مذموم ہے اس لئے وہ منشا اور ناشی سب مذموم ہو گیا اور ان سب نمازوں میں سب سے زیادہ قابل نظر ایسے حضرات کے لئے جمعہ کی نماز ہے کیونکہ اور نمازوں کا اگر وقت نکل گیا اور علم نہوا تو وہ فرد قضا کی تو بن سکتی ہیں گو بعض فقہاء سلمہ یعنی حق تعالیٰ نے جو دین میں تشدد کرنوالوں کی اور اپنے پیرواؤں کو بمنزل معبود سمجھنے والوں کی سخت مذمت فرمائی ہے اسی کی بہت بُری مثال یہ جاہلانہ فعل ہے۔ ۱۲ فقر مغر حین۔ سلمہ یعنی اس خیر خواہی کی وجہ سے وقت اس قدر تنگ ہو گیا جسکی شرعاً اجازت نہیں ۱۲۔

کے نزدیک سہی اور جمعہ کا وقت اگر نیکل گیا تو اس کی قضا ظہر سے ہو سکتی تھی نہ کہ جمعہ سے پس جب جمعہ پڑھا تو وہ نہ ادا ہوا کیونکہ وقت تھا اور نہ قضا کیونکہ قضا میں جمعہ نہیں پڑھا جاتا تو بس یہ نماز ان سب کے ذمہ پر واجب رہی اور رہی وہ مصلحت کہ کوئی رہ نہ جاوے۔ اول تو جب اُس میں اتنا بڑا مفسدہ لازم ہے تو اس مصلحت کا کیا اعتبار۔ پھر وہ مصلحت بھی کچھ تاخیر کے ساتھ خاص نہیں تجربہ سے یہ امر یقینی ہے کہ اس باب میں جس جگہ جیسی عادت کا التزام کر لیا جاتا ہے تمام لوگ اسی کے تابع ہو جاتے ہیں جہاں سویرے نمازیں ہوتی ہیں سب کو تقاضا سارہتا ہے کہ جلدی چلو چنانچہ سب فوراً جمع ہو جاتے ہیں اور کوئی بھی متخلف نہیں رہتا۔ اور جو رہنے والے ہیں وہ مشاہدہ سے دیکھا جاتا ہے کہ اس تاخیر میں بھی رہ جاتے ہیں۔

بلکہ اکثر رہتے ہیں ان کو بے فکری رہتی ہے کہ میان ابھی کیا جلدی ہے وہاں تو بہت دیر میں جماعت ہوا کرتی ہے بس اسی میں رہ جاتے ہیں تو تاخیر کی وہ غرض بھی حاصل نہیں ہوتی۔ اور اگر حاصل بھی ہوتی تب بھی وہ لا حاصل ہے جیسا اوپر مذکور ہوا۔ بہر حال وقت کا اس قدر مؤخر کرنا نماز کا بالکل تباہ کرنا ہے چنانچہ احادیث میں اس پر سخت زجر آیا ہے اور ایسی نماز کو منافقوں کی نماز فرمایا ہے۔ اور گاہ گاہ اہل علم میں سے بھی بعض کو اس میں ابتلا ہوتا ہے جس کا اکثر موقع یہ ہوتا ہے کہ مدرس کو کوئی کتاب ختم کرانا ہے یا سبق کسی خاص مقام تک پہنچانا ہے یا امتحان کو کسی جماعت کو امتحان سے فارغ کرنا ہے یا مصنف کو کسی مضمون کا پورا کرنا ہے تو ان مقاصد کو رعایت وقت پر لبا اوقات ترجیح دے دی جاتی ہے اس کا وقوع علماء سے بہ نسبت مشائخ کے اور بھی زیادہ عجیب ہے کیونکہ یہ اصل وضع میں مقتداے دین ہیں۔ جب مقتدا ایسا کرے گا پھر مقتدی کا کیا پوچھنا ہے۔

ایک کوتاہی کو یا شاید ہوتا ہے مگر ہوتا ہے اس کوتاہی مذکور کے مقابل کوتاہی ہے یعنی نماز میں اس قدر تعجیل کرنا

کہ وقت بھی آنا یقینی نہ ہو۔ بعض لوگ فجر کی نماز صبح صادق سے پہلے شروع کرتے ہوئے دیکھنے سے گئے۔ بعض اہل افراط جمعہ کے روز دن بھی نہیں ڈھلنے دیتے اور کھڑے ہو جاتے ہیں بعضے مرصیوں کو دیکھا گیا کہ مغرب کے تھوڑے ہی دیر بعد آسانی کے لئے عشا پڑھ لیتے ہیں وقت بھی نہیں آتا۔ اور جس کے مسلک پر مثلیں کا قول بھی قوت رکھتا ہو اس کے لئے عصر کی نماز مثلیں کے قبل پڑھ لینا احتیاط کے خلاف ضرور ہے۔ بہر حال وقت میں افراط و تفریط کرنا دونوں واجب التحرز ہیں۔ اگر اجلاس پر حاضری کا معین وقت پر حکم ہو تو قبل از وقت لا ظہار دینا یا وقت ختم کر کے آنا دونوں بیکار ہیں تو شریعت کی تعیین کی وقعت و عظمت کیوں نہ کی جائے۔

ایک کوتاہی یہ ہے کہ بعض لوگ شرط و ارکان میں ذرا سے عذر موموم سے اسی رخصت پر عمل کرنے لگتے ہیں جو کہ عذر قوی کے متعلق ہے۔ مثلاً ذرا حرارت کا شبہ ہو یا ذرا ہوا میں خنکی ہوئی بجائے وضو و غسل کے تیمم کر لیا ذرا طبیعت میں کسل ہو یا بیٹھ کر نماز پڑھنے لگے۔ ریل میں ذرا جگہ کی تنگی ہوئی جس کا آسانی سے انتظام ہو سکتا تھا۔ بیٹھ کر اور بعض دفعہ بے رُخ بعض دفعہ اشارہ سے نماز پڑھنا شروع کر دی بلکہ ریل میں تو بالکل نماز ہی اُٹار بیجاتی ہے۔ بالخصوص عورتیں تو ریل میں شاز و نادر ہی نماز پڑھتی ہوں گی اپنے دل کو سمجھا لیتے ہیں کہ یہاں نہ پانی ٹھیک ہے نہ جگہ گنجائش کی ہے نہ تختہ پاک ہے نہ رُخ معلوم ہے یا رُخ کی طرف پڑھنا دشوار ہے نہ پڑھ کا پورا انتظام ہے۔ اور ان عذروں سے مستورات کی نماز بہل کے سفر میں بھی اکثر برباد ہوتی ہے اور ان سے زیادہ ان لوگوں کی حالت قابل حسرت ہے جو حج کو جاتے ہیں اور ریل یا جہاز میں بیہودہ وسوسے سے یا کاپی سے نماز نہیں پڑھتے ایک عبادت ادا کرنے چلے اور پانچ فرض روزانہ برباد کئے اگر جہاز ہی کی ضائع شدہ نمازیں شمار کی جاویں اور ایک پیر

میں پندرہ دن کی رفتار فرض کیجاوے تو پانچ نماز روز کے حساب سے پچتر نمازیں ہوتی ہیں اور اسی طرح اگر واپسی کا پھیر لیا جاوے تو اتنی ہی اس میں ہو کر ڈیڑھ سو ہوئیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک فرض ادا کیا اور ڈیڑھ سو فرض برباد گئے۔ کیا ایسے شخص کے حج کو کہا جاسکتا ہے کہ خدا کا فرض سمجھ کر کیا گیا ہے اگر یہ تھا تو ڈیڑھ سو فرض بھی تو خدا ہی کے تھے ان کو کس دل سے ضائع کرنا تو ارا کیا سچ ہے کہ ہم لوگوں کو باعث عبادت کا بھی اکثر امور نفسانیہ امتیاز یا دفع ملامت وغیرہ ہوتا ہے یا اگر مجرد نہیں ہوتا تو آمیزش زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ بہر حال اگر ان پھر بناؤں پر نماز ترک کر دی تب بھی اور اگر اس میں بلا فتویٰ شرعی رخصت پر عمل کر لیا کہ وہ بھی ترک ہی کے حکم میں ہے تب بھی نہایت بددلی کی دلیل ہے۔ ایسی نماز پر تو خاصہ شبہ ہوتا ہے کہ محض دکھلاوے کے لئے نام کرنے کو پڑھتے ہیں۔ ایسے نمازیوں کی شان میں فرمایا گیا ہے **وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى يُرَاؤُنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا** بڑی وجہ اسکی ڈرامہ ہیں ایک مسائل کی ناواقفی۔ دوسرے نماز کی عظمت دل میں نہ ہونا اول کا علاج علم و واقفیت ہے جس کا طریق سہل یہ ہے کہ نماز کے متعلق جو صورتیں پیش آجاویں یا جو جو احتمال نہیں میں آتے رہیں ان سب کو حافظہ میں یا کتابت میں مقید و محفوظ کر کے زبانی یا بذریعہ خط و کتابت علماء اہلین سے پوچھتے رہیں۔ دوسرے کا علاج یہ ہے کہ دل میں وعیدین مخالفت احکام کی سوچیں تاکہ ان احکام کی عظمت پیدا ہو جب عظمت پیدا ہوگی تو ضرور اسکی کوشش و ارادہ کریگا جب کوشش و ارادہ کرے گا خود ان عذروں کا لغو ہونا سمجھ میں آجاوے گا۔ کیا کسی تقریب میں جانے کے وقت یا کسی معزز مہمان کے آنے کے وقت جب کہ بدن اور کپڑے میلے ہوں یہی شخص جو ادنیٰ بہانہ سے تیمم کرتا ہے غسل کر کے کپڑے بدلتا ہوا نہیں دیکھا جاتا۔ کیا ایسے

ہی موقع پر اگر دیر تک کھڑا ہونا پڑے بلکہ چلنے کی ضرورت ہو تو کیا اس کو آسان نہیں ہو جاتا مگر نماز میں کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ کیا ریل میں اپنی آسائش کی ضرورت سے یا اپنے کسی مریض رشتہ دار کے آرام دینے کے لئے مسافروں سے جبکہ دینے کی اس نے کبھی درخواست نہیں کی تو نماز کے لئے ٹھہر سکتا منہ پر کیوں لگائی جاتی ہے بلکہ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ نماز میں وہ اثر اور برکت ہے کہ جب نماز کے لئے جگہ دینے کی درخواست کی جاتی ہے تو سوا ذ تو ہر جگہ مستثنیٰ ہوتے ہیں اور شمار میں نہیں آیا کرتے باقی کہیں نہیں دیکھا کہ کسی نے ذرا بھی عذر کیا مخالف مذہب والے تک رعایت کرتے ہیں مگر خود ہی کوئی کچا اور کم ہمت ہو تو کیا علاج در نہ ریل میں اچھے خاصے کھڑے ہو کر رکوع و سجود کے ساتھ اور رخ کی طرف نماز ہوتی ہے اور اگر کبھی موقع پر واقعی عذر ہو تو وہاں شریعت نے تنگ نہیں کیا۔ رخصت پر عمل جائز ہے اور بعض عذر بالخصوص مستورات کے جو عذر مذکور ہوئے مسائل جاننے سے دفع ہو جائیں گے۔ ان ہی میں سے ایک عذر پردہ کا ہے کہ پہلی سے آخر نماز پڑھنے سے بے پردگی ہے تو اس کے متعلق حکم شرعی سمجھ لینا چاہیے کہ ایسے وقت میں صرف برقع کا پردہ کافی ہے۔ پہلی کے احاطہ میں رہنا ضرور نہیں اور حجاب کا نماز ترک کرنا اگر احکام کی عظمت ہو نیسے ہو تو اسکا علاج بھی مذکور ہوگا وعیدین مخالفت احکام کی سوچے اور اگر جہاز میں پاکی کا اہتمام نہ ہونا اس کا سبب ہے تو اس کے متعلق اول کو تا ہی کے ضمن میں جہاں بیماروں کا نماز چھوڑ دینا بخیاں نجاست بدن و پارچہ کے مذکور ہے بیان کیا گیا ہے اور اگر یہ حج نفل ہے اور کسی سبب سے اہتمام نماز کا نہ ہو سکے تو اس شخص کو اس حج کے لئے سفر کرنا ہی جائز نہیں وہ اپنے گھر رہ کر کام میں لگے۔ **وَعَلَىٰ مِثْلِهِ بِحَمْلِ مَا قَالَ الْعَارِفُ الْمَسْعُودِي** ۱۲

اے قوم حج رفتہ کجاؤ گجاؤ۔ معنوق در نجاست بیاید بیاید

۱۲۔ یعنی عارف مسعودی نے جو شعر کہا ہے وہ ایسے ہی موقع پر حمل کیا جائیگا۔

ایک کوتاہی یہ کہ بعض لوگ تعدیل ارکان و اتیان سن کا اہتمام نہیں کرتے نہ قنوت ہے نہ جلسہ ہے۔ رکوع میں بھی ہیئت مسنونہ پر نہیں قیام بھی قدر قرائت مسنونہ سے کم ہے قرائت میں بھی غلط تصحیح کی خبر نہیں۔ نماز کیا پڑھتے ہیں بیگار ملتے ہیں۔ ایک حدیث میں ایسے شخص کو نماز کی چوری کہہ دیا فرمایا ہے۔ اور ایک حدیث میں ایک ایسے شخص کو نماز کے اعادہ کا حکم اس ارشاد کے بعد دیا کہ جا پھر نماز پڑھ لے نماز نہیں پڑھی یعنی یہ نماز تیری نہیں ہوئی۔ یہ مسئلہ فقہیہ تو الگ رہا کہ اس کی نماز ہوئی یا نہیں۔ لیکن اگر ہوئی بھی تو وہ بھی ایسی ہی ہوئی جیسی ایک کینزک لنگروی یعنی اندھی بہری گونگی اپنا بیجا ہوا اور وہ ایک درجہ میں آدمی تو ہے مگر قابل اس کے نہیں کہ کسی صاحب کمال صاحب جمال صاحب جلال بادشاہ کی نذر میں پیش کی جاسکے اور وہ اسکو قبول کرے اسی طرح یہ نماز ایک درجہ میں نماز کہلاتی جاوگی مگر جب اس کے ارکان جو بمنزلہ اعضاء کے ہیں ناقص ہیں تو وہ قابل اس کے نہیں کہ حق تعالیٰ کی حضور میں قبول ہو سکے یا اعضاء درست ہوں مگر ہیئت مسنونہ پر نہ ہونے سے ایسی ہوگی جیسے تندرست کینزک خال و خط ناز و ادا سے خالی ہو جو بادشاہ کو مطبوع خاطر ہے۔ پس درجہ کمال میں مقبول نہ ہوگی یعنی محبوب نہ ہوگی گوئی لی جاوے۔ اس لئے اس کی تعدیل اور تکمیل ضروری ہے رکوع و سجود وغیرہ کی درستی کے لئے تو خالی ارادہ کافی ہے کسی خاص اہتمام کی ضرورت نہیں۔ البتہ قیام بقدر مسنون کے لئے کچھ سورتیں خاص سکھنا ضرور ہوں گی جس کے لئے عم کا سپارہ حفظ ہونا کافی ہے کہ اس میں سورہ بروج تک طوالمفصل ہے اور لم یکن تک اوساط اور اس سے سورہ ناس تک قصار کہ ان کے یاد کرنے سے مختلف نمازوں میں سنت ادا ہو سکتی ہے اور تصحیح قرآن کے لئے کچھ توجہ کرنا پڑیگی جس کے متعلق اس کے قبل عنوان اصلاح معالمہ بقرآن مجید کے ذیل میں عرض کر چکا ہوں۔ اس کا ملاحظہ فرمانا اس باب میں

کافی ہوگا اور جس طرح اپنا قرآن صحیح کرنا ضروری ہے اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے گھروالوں کی نماز اور قرآن جس قدر نماز میں پڑھا جاتا ہے اہتمام کر کے درست کرادیں اگر دس منٹ روزانہ بھی اس کام میں چند روز صرف کریں تو بہت آسانی سے اس میں کامیابی ہو سکتی ہے غرض اس طرح سے نماز کی تکمیل و تعدیل میسر ہو جاوگی اور بعض بارہ مہینے اچھی خاصی نماز پڑھتے تراویح میں تعجیل کی مستحق کرنے لگتے ہیں انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ کسی نمبر میں اسکے متعلق خصوصیت کے ساتھ عرض کیا جاوے گا۔ ایک کوتاہی کہ وہ نمازی امراء میں بالخصوص کثرت سے ہے جماعت کا ترک کرنا ہے۔ نصوص سے اس کا درجہ اہتمام ثابت ہوتا ہے حتیٰ کہ اس کے ترک پر جو وعیدیں آئی ہیں ان پر نظر کر کے بہت علماء نے اس کو واجب کہلے اور بعض محققین فقہاء حنفیہ نے بھی اس کو اختیار کیا ہے اور واجب عمل میں اور ترک کے گناہ اور سزا میں برابر فرض کے ہے پس ایک فرض کو ادا کرنا اور اس کے مساوی کو ادا نہ کرنا یہ کس درجہ کی غلطی ہے اور تنبیح سے جہاں تک دیکھا گیا سبب ترک جماعت کا اکثر ذوا امر ہیں ایک سستی کہ اتنی دُور کون جائے دھوپ میں کون جائے۔ دو سے تکبر کہ ذلیل لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا یا ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا پڑے گی اور کبھی اس کا سبب مسجد میں ان لوگوں کی شان و عادت کے موافق سامان آسائش کا مفقود ہونا ہوتا ہے چنانچہ میں نے ایک صاحب کو یہ عذر کرتے ہوئے دیکھا کہ وہاں وضو کا موقع ایسا ہے کہ وہاں بیٹھیں تو کپڑوں کو کافی لگ جاتی ہے۔ چٹائیاں مڑی ہوئی جنہیں گرد و غبار بہرا ہو چکی ہیں جس سے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں۔ ہوا کا گذر نہیں۔ دل پریشان ہوتا ہے۔

سستی کے متعلق تو اتنا عرض کرنا کافی ہے اگر اسی وقت میں کوئی دُنیا کا کام جیسے مال و جاہ کا نفع ہونیکل آوے یہی حضرات اس طرح اس کی طرف دوڑیں کہ ذرا بھی کسل

نہ ہونہ گرائی ہو۔ افسوس کیا آخرت کی ضرورت اس درجہ پر بھی نہ رہی۔ میں نے ایک صاحب کو دیکھا ہے کہ اُن کے دروازے پر مسجد تھی مگر کبھی وہاں تشریف نہ لاتے تھے لیکہ اُن کے یہاں لوگ کی تقریب بسم اللہ کی بھی اور اُن کے ایک غریب بھائی کسی بات پر اینٹھ گئے تھے عین جینٹھ بیا کہ کے دوپہر میں ایک بچے کی چھتری کہ وہ پورا سایہ بھی نہ کر سکتی تھی لگا کر ان کے پاس ایک دور محلہ میں گئے اور ان کو منا کر لائے۔

یا اللہ! دنیا کی مصلحت کے وقت وہ سستی کہاں چلی جاتی ہے۔ علاج اس کا وہی وعیدوں کا یاد کرنا ہے اور تکبر کے باب میں یہ معروض ہے کہ اول تو آپ کی شان ہی کیا ہے شاید وہ مساکین خدا تعالیٰ کے نزدیک تم سے زائد محبوب و مقبول و ذی جاہ ہوں اس کے سامنے دنیوی عزت گرد ہے بلکہ عجب نہیں کہ قیامت میں تم کو ان ہی مساکین کی التجا کرنی پڑے اور ان کی استدعا سے تمہاری رہائی ہو۔ تو باوجود قیام اس احتمال کے تم کو ان کے حقیر سمجھنے کا کیا حق حاصل ہے دوسرے اگر تمہاری شان ان مساکین سے زائد بھی مان لیجاوے تو تم مساجد میں اُن مساکین کی تعظیم کے لئے تو نہیں بھیجے جاتے کہ خلافت شان ہو بلکہ تم اور وہ سب ایک ایسے عظیم الشان کی تعظیم کے لئے جمع ہوئے ہو جس کی تعظیم سے تمہاری شان بڑھتی ہے کیا کسی بادشاہ کے برابر عالم کے موقع پر کوئی شخص محض اس بنا پر حاضر ہو کر سلام کر نیسے اعراض یا اعراض کر نیکی ہمت نہیں کر سکتا کہ وہاں تو غربا بھی جا کر سلام کرتے ہیں اور اُس سلام کے لئے جانا اہانت ہے۔ کیا سچ مح ایسے دربار کے موقع پر سلام کرنا اہانت ہے۔ ہرگز نہیں۔ ہرگز نہیں کیا اگر

کوئی ایسا سمجھ کر نہ جائے تو وہ سرکش اور گستاخ نہ سمجھا جاوے گا ضرور ضرور تو تعجب ہے کہ دربار شاہی کے ساتھ تو یہ برتاؤ اور دربار الہی کے ساتھ یہ برتاؤ صدق اللہ تعالیٰ۔ ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقصویٰ عزیز۔

اور اگر کسی مسکین کے امام ہونے سے عار آتی ہے تو اول تو وہ عار کی بات نہیں کیا حکام کے درباروں میں حاضر ہونے کے وقت اردلی خاص کہ رتبہ اور ریاست میں تمہاری بڑی نہیں پیش کر نیچے وقت تمہارا پیشرو نہیں ہوتا پھر اس وقت نماز کیوں نہیں آتی۔ یہ ساری عار خدا ہی کے معاملہ میں کیوں ہے اصل یہ ہے کہ وہاں تو خوشنودی مقصود ہے وہ جس طریق سے بھی حاصل ہو۔ اور یہاں یہی مقصود نہیں وہ نہ کسی طریق سے بھی عار نہ آتی واللہ در العارف الروعی حیث یقولہ ما شاد باش اے عشق خوش سو دئے۔ دے طیب جملہ علتہائے ما اے دوائے نخوت و ناموس ما۔ اے تو افلاطون و جالینوس

دوسرے اگر پھر بھی عار ہے تو آپ لیاقت علمی و عملی اُن مساکین سے زیادہ حاصل کیجئے پھر آپ کے ہوتے ہوئے وہ غریب خود ہی امام نہ بنے گا۔ آپ امام بننے اُس مسکین کو عار نہ آوے گی وہ اقتدار کے گاہ اور جماعت ہو جاوے گی۔ افسوس خود تو الحمد اور قل ہو اللہ بھی صحیح نہ مانتے ہوں۔ اس تک کی خبر نہ ہو کہ سجدہ سہو کن کن صورتوں میں واجب ہو جاتا ہے۔ اس لئے تو خود امامت کے قابل نہ ہوں اور جو دوسرا اس قابل ہو اس سے عار کریں یہ عار نہیں ناز ہے

زمینہ از چہنیں تکبر و عسار
وقتا رہنا عذاب النار

قاضی مُنذِر بن سعید

آئینِ جَوّانِ مردانِ حق گوئی و بیباکی

مثالِ حقّی

آغاز اسلام سے علماء کا ایک گروہ ایسا رہا ہے جس نے اعلائے کلمۃ الحق کو ہمیشہ اپنا شعار بنائے رکھا اور اس فرض کی ادائیگی میں نہ اسنے کبھی تحسین و ستائش کی خواہش کی اور نہ کبھی کسی کے جبر و استبداد سے خوف کھایا۔ دراصل اس کو اس معاملہ میں سوائے احکامِ خداوندی کی بجا آوری کے اور کسی بات کی کبھی پروا نہ ہوئی۔ کیونکہ اس کو یقین تھا کہ عزت و ذلت، تکلیف و راحت، موت و زلیلت سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ لہذا اس کے علاوہ نہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہے اور نہ کسی کی خوشنودی حاصل کرنے کی حاجت۔

ان علماء کی حق گوئی کو اکثر بڑے بڑے فرمانرواؤں اور عظیم شہنشاہوں نے بھی سراہا اور وہ بھی ان کے سامنے جھکنے پر مجبور ہوئے اگرچہ کچھ ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ سچ بات کہنے کی پاداش میں بعض بعض علماء کو دار و سن کا سامنا کرنا پڑا اور کچھ دنوں فطرت اور ہوا و ہوس کے بندے حکمرانوں نے ان حق کی آواز بلند کرنے والوں کو ایذا نہیں پہنچائی اور انھیں تکلیفیں دے کر اپنا نامہ اعمال سیاہ کیا لیکن بے شمار مثالیں ایسی ہیں جہاں حق سر بلند رہا۔ بعض داعیانِ حق کو فاقوں اور افلاس سے دوچار ہونا پڑا لیکن انھوں نے کبھی زہرِ ہلاہل کو قند نہیں کہا۔

تاریخ اسلام کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ عبدالرحمن الناصر کو اندس مرحوم کی تاریخ میں بہت اونچا مقام حاصل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس ملک کی آٹھ سو سالہ تاریخ اسلامی میں اس رعب و دبدبہ اور شانِ شوکت کا کوئی دوسرا فرمانروا نہیں ہوا۔ اس کی فتوحات اس کا نظم مملکت اور اس کی شان و عظمت اس کے زمانہ میں بھی قند و نزلت کی نظر سے دیکھی جاتی تھیں۔ مشرق و مغرب کا کوئی ہم عصر حکمران اس کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا تھا اور بڑے بڑے بادشاہ اس سے دوستی قائم کرنے کو اپنے لئے موجبِ فخر و مباہات سمجھتے تھے۔ علماء و فضلاء تک اس کے سامنے بات کرتے جھکچکاتے تھے۔ لیکن قاضی مُنذِر بن سعید نے نہ کبھی خلیفہ کے جاہ و جلال سے رعب کھایا اور نہ وہ کبھی اس کے

ایسے ہی علماء میں اندلس مرحوم کے ایک فقیہ مُنذِر بن سعید البلوطی بھی تھے۔ مختلف علوم و فنون کے ماہر، بہترین خطیب و مقرر اور بے شمار کتابوں کے مصنف تھے۔ انھوں نے نہ کبھی کسی کی مدح سرائی کی اور نہ خوشامد اور چاپلوسی سے کام لیا۔ صرف اپنی لیاقت اور حق گوئی

غصہ یا خنکی کی پروا کی۔ اس کے خلاف انھوں نے اگر کبھی خلیفہ کو کوئی غلط کام کرتے دیکھا تو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے منظر عام پر دربار میں یا کسی اجتماع کے موقع پر ٹوک دیا۔ یہی وجہ تھی کہ خلیفہ ان کی رائے کا احترام کرتا تھا۔ ان کے سامنے کوئی خلافِ شریعت کام کو نہ گئے ہچکچاتا تھا۔ اور کبھی ان کو مجبور نہیں کرتا تھا کہ وہ اس کی خوشنودی کے لئے کوئی غلط فتویٰ دیں۔ چنانچہ اس کے دور کے کئے واقعات تاریخ میں ایسے محفوظ ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ قاضی صاحب نے نہایت صاف گوئی سے کام لیا اور اگرچہ بعض مواقع پر عبدالرحمن کو ان کی بات گراں گذری لیکن کبھی قاضی صاحب نے کوئی معذرت کی اور نہ کبھی خلیفہ نے اپنی وقتی رنجش کی بنا پر ان کو کوئی اذیت پہنچائی۔

قاضی منذر کی قابلیت و عظمت کا احساس خلیفہ کو خصوصیت سے اس وقت ہوا جب فیصلہ روم کے سفر کی آمد پر ایک شاندار دربار منعقد ہوا اور یہ طے پایا کہ کوئی خطیب کھڑا ہو کر ان سفیروں کو خطبہ استقبالیہ پیش کرے اور ساتھ ہی خلیفہ کی جلالت شان اور سلطنت کی عظمت و شوکت کا ذکر کرے۔ اس موقع پر امالی کے مصنف ابوعلی القالی عراقی بھی ایسے مرعوب ہوئے کہ چند جملوں سے زیادہ نہ بول سکے۔ ان کے علاوہ کئی اور فضلاء اور مقررین نے کوشش کی مگر ناکام رہے۔ جب قاضی منذر بن سعید نے یہ حال دیکھا تو انھوں نے کھڑے ہو کر بغیر کسی غور و فکر کے نہایت فصیح و بلیغ تقریر کی جس کو سن کر مہمان بھی حیران و ششدر رہ گئے اور خلیفہ بھی سجدہ متاثر ہوا۔ اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا:

”یہ شخص واقعی اپنی قوم میں بڑا آدمی ہے اگر غور و فکر کے بعد بھی یہ تقریر کرتا تو کچھ کم قابل تعریف بات نہیں تھی چہ جائیکہ فی البدیہہ ایسی تقریر کی جو بجائے خود نہایت عجیب و غریب بات ہے۔“

اس واقعہ سے متاثر ہو کر خلیفہ نے ان کو بلند مدارج پر فائز کیا۔ پہلے زہرا کی جامع مسجد کا امام اور خطیب مقرر کیا اس کے بعد

قرطبہ کا قاضی جماعت اور زہرا کا امام بنایا۔

ان عہدوں پر فائز ہونے کے بعد بھی قاضی منذر بن سعید میں نہ غرور و تمکنت کا کوئی شائبہ نظر آیا نہ تعلق و خوشامدنی ان کے دل میں گھر کیا نہ انھوں نے کبھی خلیفہ کی بے جا تعریف و توصیف کی اور نہ حق بات کہنے سے انحراف کیا۔ مؤرخین ان کی تعریف میں رطب اللسان ہیں۔ چنانچہ ایک مصنف لکھتا ہے:

”زمانہ عبدالرحمن میں منذر بن سعید قاضی

جماعت تھے۔ ان کے عدل و انصاف کا شہرہ

ان کی کافی شہادت ہے۔ ظالم کو انھوں نے

کرتار کر دیا۔ حق دار کو اس کا حق دلوا دیا۔ باطل

کا قلع قمع کیا۔ نہایت باہمت آدمی تھے انصاف

کرنے میں ہرگز ہزدل نہیں دکھاتے۔ الناصر

لدين الله کے انتقال تک اپنے عہدہ پر قائم رہے

اور ان کے بعد الحکم نے بھی ان کو بحال رکھا انھوں

نے کبھی مرتبہ استعفا بھی دیا مگر منظور نہ ہوا ان کے

انتقال کے بعد بھی نہ کسی نے ان کے ظلم کا ذکر

کیا۔ نہ کبھی یہ سنا گیا کہ انھوں نے کوئی غلطی کی

بڑے عالم تھے۔ حق کلام کرتے تھے اور صدق

ظاہر کرتے تھے سنت و ورع اور دہل عبد

میں انھوں نے بہت سی کتابیں چھوڑی ہیں وہ

خطیب بلیغ اور شاعر تھے۔“

قاضی منذر کے ان کئی واقعات میں سے جو تاریخ میں محفوظ

ہیں یہاں نمونے کے لئے چند پیش کئے جاتے ہیں۔

خلیفہ عبدالرحمن نے ایک مرتبہ قصر الزہرا کی تعمیر میں ہنماک

کی جس سے متواتر تین جموں تک جماعت میں شرکت نہیں کی چوتھے

جمعہ کو جب آیا تو قاضی منذر نے اس کو متنبہ کرنے کے لئے ایسا

خطبہ دیا جس میں دنیا کی بے ثباتی و بے بضاعتی کا بھی نقشہ پیش

کیا گیا تھا۔ غارات میں اسراف کی بھی مذمت ہو گئی تھی۔ موت کو

خوف اور زہرہ کے شوق کی جانب بھی توجہ دلائی گئی تھی اور نفس کشی

”جب جبار دنیا کے دل میں خشوع پیدا ہوتا ہے تو جبار آسمان کو رحم آتتا ہے!“

ہیں میں لوگوں کے ساتھ ان ہی کے پیچھے نماز پڑھوں
گا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ہم ان سے ناراض نہیں
ہیں۔“

باپ کا یہ جواب سن کر ولیعہد الحکم سجد شرمندہ ہوا اور معذرت
کرنے لگا۔ اسی وقت خلیفہ نے تمام علماء کو پُر تکلف دعوت دی
قاضی منذر کو خصوصیت سے مدعو کیا۔ وہ سب کے بعد آئے
اُس وقت اُن کے جسم پر نہایت بوسیدہ لباس تھا۔ خلیفہ نے اصرار
کر کے انہیں اپنے پاس بٹھانا چاہا مگر قاضی صاحب نے یہ کہہ کر
اس کے قریب بیٹھنے سے انکار کر دیا کہ:

”امیر المؤمنین النان کو چاہیے کہ جہاں اس کو مجلس میں جگہ
ملے بیٹھ جائے نہ یہ کہ لوگوں کے کندھوں پر سے کودتا پھرے۔“
چنانچہ وہ مجلس کے آخر میں سب کے پیچھے بیٹھ گئے۔

قاضی صاحب کی حق گوئی کا ایک اور واقعہ المقری نے
ابن الحسن بناہی کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ ”خلیفہ عبدالرحمن الناصر
نے ایک قبہ بنوایا تھا اور اس کی چھت میں سونے چاندی کی منٹیں
لگوائی تھیں۔ ایک دن خلیفہ اس قبہ میں اپنے وزیر اور امراء کے
ساتھ بیٹھا ہوا اپنی شان و شوکت پر خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ خود بھی
اس عمارت کی تعریف میں رطب اللسان تھا اور حاضرین سے بھی

کی تلقین بھی تھی۔ غرضیکہ ایسا پُراثر اور دلنشیں خطبہ تھا کہ تمام حاضرین
متاثر ہوئے۔ اکثر لوگ اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو پڑے خود خلیفہ
پر بھی کافی اثر ہوا۔ وہ بہت رویا۔ اپنے کئے پر شرمندہ ہوا اور خدا کے
قہر و غضب سے پناہ مانگی۔ لیکن قاضی صاحب کے اس عمل سے دل
میں یہ خیال پیدا ہوا کہ انھوں نے مجھے لوگوں کے سامنے ذلیل کرنے
کے لئے یہ خطبہ دیا ہے۔ لہذا اضطراری طور پر یہ قسم کھالی کہ میں آئندہ
کبھی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا۔“ چنانچہ اس نے جامع مسجد
قرطبہ کے بجائے جامع زہراء میں احمد بن قنطرب کے پیچھے جمعہ کی
نماز پڑھنی شروع کر دی۔

جب اس واقعہ کو کچھ عرصہ گزر گیا تو ایک روز ولیعہد
”الحکم“ نے خلیفہ سے کہا ”جب آپ قاضی منذر بن سعید سے
اتنے ناراض ہیں تو انہیں علیحدہ کر کے کسی اور کو اس منصب
پر فائز کر دیجئے۔“

منصف مزاج اور مردم شناس خلیفہ نے بیٹے کی یہ بات
سنی تو بجائے اس پر عمل کرنے کے برہمی کا اظہار کیا۔ اور اس کو جھڑک
کر کہا:

”اگر کسی وقتی ملاں کی بن پر میں نے ایک
عہد کر لیا تھا تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میں
قاضی منذر کو بُرا سمجھتا ہوں یا ان سے ناراض ہوں
میں جانتا ہوں کہ وہ ایک عالم و فاضل شخص اور
ایک صاحب زہد و ورع انسان ہیں میں انہیں
کبھی طرح مغرور نہیں کر سکتا۔ خواہ تمھیں لیبی
سے معزول کر دوں تاکہ وہ نفس جو رشد سے
دور ہو کر غیر مقصود کی طرف جاتا ہو مگر پائے یہ
کبھی نہیں ہو سکتا۔ مجھے خدا تعالیٰ سے شرم
آتی ہے کہ میرے اور نماز جمعہ کے درمیان میں منذر
جیسے باورع و صدق آدمی شفیع نہ ہوں۔ مجھے اس
وقت رنج تھا کہ میں نے قسم کھالی مجھے اپنی قسم
کا کفارہ دینا آسان ہو۔ جب تک میں اور دُور نہ

داوے رہا تھا۔ اسی آئنا میں قاضی مُنذر بھی سر جھکا اے ہوئے آئے۔ جب وہ بیٹھ گئے۔ تو خلیفہ نے ان سے سبھی سوال کیا کہ: ”کیا آپ نے مجھ سے پہلے کسی بادشاہ کو دیکھا یا سنا ہے کہ اس نے ایسا مکان بنوایا تھا؟“

قاضی نے یہ بات سنی تو جواب دینے کے بجائے وہ رونے لگے۔ آنسو آنکھوں سے رواں ہو کر ڈار بھی پر بہنے لگے۔ بخواری دیر بعد خلیفہ سے یوں مخاطب ہوئے:

”واللہ اے امیر المؤمنین! مجھے یہ خیال بھی نہ تھا کہ شیطان آپ کو یہاں تک پہنچا دے گا۔ خدائے تعالیٰ نے آپ کو اپنا فضل و عطا فرمایا ہے اور آپ کو اہل دنیا پر فیصلت دی ہے۔ مگر آپ کافروں کی منزل پر پہنچ گئے ہیں۔“

خلیفہ نے اپنے متعلق آخری جملہ سنا تو اسے فطرتاً کچھ ناگوار ہوا اور کہنے لگا:

”قاضی صاحب! آپ کو کچھ خیال بھی ہے کہ آپ کیا فرما رہے ہیں۔ اور مجھ کو منزل کفار تک پہنچا رہے ہیں۔“

قاضی مُنذر نے جواب دیا:

”میں نے جو کچھ کہا صحیح کہا ہے۔ کیا خدائے تعالیٰ نے نہیں فرمایا ہے لولا ان یکون الناس امة واحدة.....“

الناصر یہ سن کر سخت نادام ہوا۔ خوف الہی سے اس کے آنسو رواں ہو گئے اور وہ کہنے لگا:

”قاضی صاحب! خدائے تعالیٰ ہماری اور اپنی اور مومنوں کی طرف سے آپ کو جزائے خیر دے۔ اور آپ جیسے آدمیوں کی ہم لوگوں میں کثرت کرے۔ جو کچھ آپ نے فرمایا بالکل حق ہے۔“

یہ کہہ کر خلیفہ استغفار کرتا ہوا اس مجلس سے اٹھ کھڑا ہوا اور حکم دیا کہ فوراً اُس قبہ کی چھت اُتادی جائے۔ اور سونے چاندی کی اینٹیں نکال دی جائیں۔

تاریخ کی کتابوں میں کئی واقعات نماز استغفار سے متعلق درج ہیں۔ جن سے قاضی مُنذر کی صاف گوئی اور بے خوفی کا اظہار ہوتا ہے۔ چنانچہ المقری نے لکھا ہے کہ:

”ایک مرتبہ الناصر نماز استغفار کے لئے گیا۔ لوگوں کو اس کے ارادے کی پہلے ہی اطلاع ہو گئی تھی لہذا وہ جلد جلد مصلے پر پہنچ گئے۔ قاضی مُنذر نے ایک شخص سے کہا:

”خلیفہ ایسی جگہ پر آکر کیا کریں گے۔“

اس نے کہا: بخدا میں نے آج سے زیادہ خلیفہ کو کبھی عاجز و خاشع نہیں دیکھا۔ وہ پہلے آکر چُپ چاپ مصلے پر بیٹھ گئے۔ اُس وقت وہ نہایت ادنیٰ پوشاک زیب تن کئے ہوئے تھے۔ پھر بیکار اُن پر رقت طاری ہو گئی۔ روتے روتے زمین پر لیٹ گئے۔ سر اور ڈار بھی خاک آلود ہو گئی۔ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہنے لگے:

الہی! یہ میرا سر تیرے سامنے ہے۔ اور میرا ماتھا تیرے آستانے پر ہے۔ الہی! کیا تو میرے گناہوں کے بدلے میری رعایا کو عذاب دینا چاہتا ہے۔ الہی! تو احکم الحاکمین ہے۔“

قاضی مُنذر نے یہ باتیں سنیں تو ان کے چہرے پر شادابی نمودار ہو گئی۔ اور انھوں نے کہا:

”اگر یہ بات ہے تو بارش آیا ہی چاہتی ہے کیونکہ جب جبار دنیا کے دل میں خشوع پیدا ہوتا ہے تو جبار آسمان کو رحم آتا ہے۔“

چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ لوگ نماز استغفار سے فارغ ہو کر گھر واپس بھی نہیں آئے تھے کہ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی اور لوگوں کے لئے گھر پہنچنا مشکل ہو گیا۔“

قاضی مُنذر کے ان چند تاریخی واقعات سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ہر زمانہ میں علماء حق کی کیا شان رہی ہے کس طرح انھوں نے کلمہ حق کہنے میں بے باکی اور جرأت سے کام لیا اور کیسے دولت حکومت اور جبر و استبداد کی پروانہ کرتے ہوئے اعلائے کلمۃ الحق کیا۔ درحقیقت یہ اُن ہی قدسی نفس انسانوں کا فیض ہے کہ دین متین بہت سے نامساعد حالات اور ادوار سے گزرنے کے بعد اپنے اصولوں کو آج تک قائم رکھے ہوئے ہے! اللہ ان مردانِ حق آگاہ و حق گو کی تربتوں کو منور رکھے جنھوں نے دین کی ہر زمانہ میں حفاظت کی اور حق کی آواز کو ہمیشہ بلند کیا۔

قائد اعظم کے بارے میں ناشائستہ انداز بیان پر پچھلے دنوں ڈاکٹر عاشق حسین بٹالوی سے ہمارے ہاں موضوع گفتگو بنے رہے ہیں، لیکن انھوں نے ہماری قومی جدوجہد کی تاریخ کیس طرح بیان کی ہے؟ یہ بات دبے کر ہی رہ گئی جناب احمد سعید ایم اے جو تاریخ پاکستان کے ایک اسکالر تھے اس پہلو کے کچھ گوشے سامنے لائے ہیں۔

ہماری قومی جدوجہد اور علماء

احمد سعید ایم اے تاریخ، ایم اے پولیٹیکل سائنس، لیکچرار ایم اے اڈکالج، لاہور۔

آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں
ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی

کرے، افسانہ نویسی سے احتراز کرے، جیسا کہ خود ڈاکٹر صاحب نے اپنی کتاب کے دیباچے میں اس کا ذکر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں: "تاریخ نویسی کا یہ مسلہ اصول ہے کہ واقعات بیان کرنے میں پوری دیانت برتی جائے۔ البتہ واقعات کی تادیل اور توجہات اور تعبیر اور ان سے نتائج اخذ کرنے کا حق ہر شخص کو حاصل ہے۔" لیکن نہایت ہی افسوس کی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے خود تاریخ کے اس مسلہ اصول کو مجروح و پامال کیا اور شاید وہ تاریخ لکھتے لکھتے اکتا گئے ہوں اور راستہ میں انھوں نے افسانہ نویسی شروع کر دی۔ جذبات کی رو میں بہہ کر ایسی باتیں کہہ گئے جن کا تاریخی ثبوت میسر نہیں۔

ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں "کوئی مانے نہ مانے یہ حقیقت

ہماری بدتمنی ہے کہ ابھی تک ہماری تحریک آزادی کی کوئی مستند کتاب منظر عام پر نہیں آئی ہے۔ چھوٹے پیمانے پر کچھ کتابیں تحریک کی گئی ہیں ڈاکٹر عاشق حسین بٹالوی کی کتاب ہماری قومی جدوجہد اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ڈاکٹر صاحب موصوف ایک مشہور ادیب سیاسی کارکن اور افسانہ نویس رہ چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے علماء کے ضمن میں اپنی اس کتاب میں چند ایک باتیں ایسی کہی ہیں جن کا تعلق افسانہ نویسی سے تو ہو سکتا ہے تاریخ سے ہرگز نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی ان باتوں کا تاریخی جائزہ لینا نہایت ضروری ہے کیونکہ علماء کے خلاف پہلے ہی غلط فہم کے واقعات کو توڑ مروڑ کر بیان کیا گیا ہے۔ ایک تاریخ داں کے لئے نہایت ضروری ہے کہ وہ غیر جانبدار ہو اس کی تحریروں میں اس کے جذبات کو بالکل دخل نہ ہو۔ جو بات کہے حوالہ جات کے ساتھ بیان

ہے کہ جناح مسلمانوں کا پہلا سیکولر (SECULAR) لیڈر تھا جس نے ہمارے سیاست کو پیشہ در مولویوں سے نجات دلائی سرسید مرحوم بھی سیکولر لیڈر تھے۔ لیکن ان پر جب مولویوں نے کفر کا فتویٰ لگا کر انھیں واجب القتل قرار دیا اس غریب کو بھی جان بچانے کے لئے اور مولویوں سے دودھ ہاتھ کرنے کے لئے ان ہی کے ہتھیار استعمال کرنے پڑے۔

اپنی اس تحریر میں ڈاکٹر صاحب نے دو غیر مستند تاریخی باتیں بیان کی ہیں۔ پہلی یہ کہ جناح مسلمانوں کا پہلا سیکولر لیڈر تھا۔ سیکولر کا مطلب اگر یہ ہے کہ جناح مذہب اور سیاست کو علیحدہ تصور کرتے تھے۔ یا جناح ایک غیر مذہبی حکومت کے خواہاں تھے تو یہ بات تاریخی طور پر بالکل غلط ہے قائد اعظم کی تقاریر میں کسی جگہ بھی اس بات کا اشارہ نہیں ملتا کہ وہ سیاست کو مذہب سے جدا خیال کرتے تھے۔ جگہ جگہ انکی تقریروں میں آتا ہے: "ہمارا پاکستان کے مطالبہ کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کی اکثریت کے علاقوں میں اسلامی تعلیمات کے مطابق آزادی کی فضا میں زندگی گزارنے کا حق حاصل ہو۔" فرماتے ہیں: "نہیں کوئی مولوی ہوں نہ مجھ کو دینیات میں مہارت کا دعویٰ ہے البتہ میں نے قرآن مجید اور قوانین اسلامیہ کا مطالعہ اپنے طور پر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس عظیم الشان کتاب کی تعلیمات میں انسانی زندگی کے ہر باب کے متعلق ہدایات موجود ہیں۔" آئین کے متعلق فرمایا: "پاکستان کا دستور ابھی اسمبلی نے تیار کرنا ہے میں نہیں جانتا کہ اس کی شکل کیا ہوگی لیکن یہ ایک جمہوری آئین ہوگا۔ جس میں اسلام کے بنیادی اصول شامل ہوں گے۔ یہ اصول آج بھی زندگی میں اسی طرح قابل عمل ہیں جس طرح آج سے ۱۳۰۰ برس پہلے تھے اسلام نے ہمیں جمہوریت کا سبق دیا ہے۔" فرمایا "ہر مسلمان جانتا ہے کہ قرآن

سے ہماری قومی جدوجہد، عاشق حسین بٹاوی لاہور ص: ۷۱

سے حیات قائد اعظم، سردار خالد اختر، ممبئی ص: ۵۴۷

سے حیات قائد اعظم، سردار عسکریز، لاہور ص: ۴۲۷

صرف اخلاقی اور مذہبی اصولوں تک محدود نہیں بلکہ یہ زندگی کے ہر شعبہ میں مسلمانوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔

دوسری بات جو ڈاکٹر صاحب نے جو بیان کی ہے کہ مولویوں نے واجب القتل قرار دیا۔ مشکل یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے علماء اور کم علم مولویوں کے درمیان کوئی تمیز نہیں برتی۔ ان کی اس تحسیر سے یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ تمام مولوی جن میں علماء بھی شامل تھے تمام لوگ سرسید کو کافر سمجھتے تھے۔ اور انھوں نے سرسید کے قتل کا فتویٰ دیا ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان کے تمام جید علماء جنہیں حضرت مولانا امداد اللہ صاحب مہاجر کی مولانا محمد تاقم بانی دارالعلوم مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی شامل ہیں کبھی بھی سرسید مرحوم کو کافر قرار نہیں دیا۔ مگر ان تمام اصحاب کو سرسید کے طریق کار سے اختلاف تھا۔ حضرت حاجی صاحب نے ایک خط سرسید مرحوم کو تحریر کیا جس کا مسودہ حضرت مولانا تھانوی نے تیار کیا تھا اس خط میں بھی یہ بات مذکور ہے کہ "جہاں تک آپ کی مساعی و تصانیف کو غور کر کے دیکھا تو یہ معلوم ہوا کہ دو چیزیں آپ کے مقصود ہیں خیر خواہی اسلام اور خیر خواہی مسلمانان نے اس پر مجبور کیا کہ جو اعتراضات مذہب اسلام پر مخالفین کرتے ہیں ان کے جواب دیے جائیں اور خیر خواہی مسلمانان اس امر کا باعث ہوئی کہ مسلمان جو منزل میں گرے جا رہے ہیں ان کو ترقی تک پہنچایا جائے۔ ان دونوں مقصودوں کے مستحق ہونے میں کسی کو کلام نہیں مگر غور طلب بات یہ ہے کہ اس کے ذرائع و وسائل کیا ہیں" سرسید نے جس وقت علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی تو ایک خاص معتمد کو مولانا رشید احمد گنگوہی کے پاس بھیجا کہ میں نے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لئے ایک کالج کی بنیاد ڈالی ہے اگر آپ میرا ہاتھ بٹائیں تو میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گا۔ مولانا نے سرسید کا یہ پیغام سن کر کہا "بھائی ہم تو آج تک مسلمانوں کی کامیابی

سے جناح کی تقاریر (انگریزی) جمیل الدین احمد، لاہور ص: ۴۰۵

سے حیات اشرف، عبدالرحمن، ملتان ص: ۱۸۵

فلاح و بہبود کا زینہ اللہ اور رسول کی اتباع میں سمجھتے رہے مگر آج یہ معلوم ہوا کہ ان کی ترقی کا کوئی اور بھی زینہ ہے تو اس کے متعلق عرض ہے کہ میری ساری عمر قال اللہ و قال رسول میں گذری ہے مجھے ان چیزوں سے زیادہ نسبت نہیں۔ مولانا قاسم کا نام لیا کہ ان سے بلو وہ ان باتوں میں مبصر ہیں جو وہ فرمائیں گے ہم ان کی تقلید کریں گے۔ جب یہ سفر مولانا قاسم کے پاس پہنچے تو مولانا قاسم نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ کام کرنے والوں کی تین قسمیں ہیں ایک نیت اچھی ہے تو عقل نہیں ہے۔ اگر عقل اچھی ہے تو نیت اچھی نہیں ہے۔ تیسرے نہ نیت اچھی نہ عقل اچھی۔ سرسید کے متعلق ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نیت اچھی نہیں مگر عقل نہیں ہے کیونکہ جس زینے سے مسلمانوں کو ترقی کی معراج پر لے جانا چاہتے ہیں وہی مسلمانوں کو تنزل کا سبب ہوگی۔

جب کچھ مولویوں نے سرسید کے خلاف کفر کا فتویٰ جاری کیا تو مولانا محمد قاسم صاحب کے پاس بھی پہنچے تو انھوں نے فرمایا کہ میں دیکھ لوں کہ آیا کافر ہے بھی یا نہیں۔ چنانچہ تین جہات سرسید کو لکھ کر بھیجے۔

۱۔ سوال: خدا پر آپ کا عقیدہ کیا ہے

جواب: خداوند تعالیٰ ازل ابدی مالک و صانع تمام کائنات ہے۔

۲۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا عقیدہ ہے۔

جواب: بعد از خدا بزرگ توئی فیض مختصر

۳۔ سوال: قیامت پر آپ کا عقیدہ کیا ہے۔

جواب: قیامت برحق ہے

ان جوابات کے بعد مولانا قاسم نانوتوی نے ان لوگوں

سے فرمایا ”تم اس شخص کے خلاف مجھ سے دستخط کروانا چاہتے

ہو جو یہ کہتا مسلمان ہے۔“

حضرت حکیم الامت مولانا تھانویؒ فرماتے ہیں: ”سرسید کی نیت تو بڑی نہ تھی مسلمانوں کا ہمدرد تھا مگر عقل دین کی کمی کی وجہ سے جو راہ مسلمانوں کے فلاح و بہبود کی نکالی وہ مضرت ثابت ہوئی۔“ فرمایا: ”عیب انہما گفتنی ہنرش نیز بگو۔ سرسید کو مسلمانوں کی صلاح و بہبود کی بہت ہی دھن تھی اس معاملہ میں بڑی دلسزدی تھی کیا عجب ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی اس صفت پر فضل فرمادیں۔“ فرماتے سرسید کا عقیدہ توحید و رسالت کے متعلق جس قسم کا بھی تھا نہایت پختہ اور بالا و سوسہ تھا۔ جیسا کہ ان کی بعض تصانیف سے مجھ کو ظاہر ہوا اور قرآن و حدیث کی جو توجہات و تاویلات انھوں نے کیں اس کا منشا یہ معلوم ہوتا ہے کہ مخالفین کا اسلام پر کوئی اعتراض وارد نہ ہو سکے۔ گو اس کا جو طرز انھوں نے اختیار کیا وہ غلط تھا اسی لئے میں ان کو نادان و دست کہتا ہوں۔“

فرمایا ”بڑے حوصلے کا آدمی تھا مگر اس نے خواہ مخواہ دنیا میں ٹانگ اڑا کر اپنے آپ کو بدنام کیا ورنہ تمام لوگ اس کو دنیا کا پیشوا ضرور بنا لیتے بڑا محبوب قوم تھا۔“

چنانچہ مندرجہ بالا شواہد سے یہ ثابت ہوا کہ تمام حبید علماء نے کبھی بھی سرسید کو کافر قرار نہیں دیا۔ البتہ ان کے طرز عمل سے تمام علماء نے اختلاف کیا۔

اس کے بعد ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں: ”جناب کفر کے فتوے سے بے نیاز ہی نہیں بلکہ بالاتر تھا اور نہ ہی وہ اس قسم کی مٹی کا بنا ہوا تھا۔ اس نے مولویوں کے اکھاڑے میں اترنے سے انکار کیا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان کے بڑے بڑے پیشہ ور مولوی جن میں بڑے بڑے تھانوی بڑے بڑے عثمانی بڑے بڑے ندوی اور بڑے بڑے مدنی شامل تھے اس کا بال بیکانہ کر سکے انجام کار دنیا نے یہ دیکھ لیا کہ بڑے بڑے حاملان شرع متین

بڑے بڑے مدعیانِ زہد و ورع، بڑے بڑے اہل جیبہ و عمامہ اور بڑے بڑے زبدۃ العارفین و قدوۃ السالکین کو گردن ٹھکاکر جناح کے پیچھے چلنا پڑا۔^۱

ڈاکٹر صاحب نے مندرجہ بالا پیرا گراف بالکل جذبات میں بہہ کر لکھا ہے۔ شاید ڈاکٹر صاحب کو علم نہیں کہ انھوں نے جن بڑے بڑے پیشہ وروں کے نام لکھے ہیں صرف ان میں سے ایک پیشہ ور مولوی (حضرت مولانا) تھانوی کے متعلق یہ تحریر کر دیا جائے کہ انھوں نے اپنی کتابوں کے حقوق اپنے نام محفوظ نہیں کروائے اور اس طرح لاکھوں روپے کی رائٹس سے محروم رہے۔ اور کتابوں کی تعداد بھی ایک ہزار سے زائد ہے اگر یہ پیشہ ورسی قسم کے لاپچی اور مرصیے ہوتے اور مذہب کو اپنا پیشہ بناتے تو شاید اس قسم کی غلطی ہرگز ہرگز نہ کرتے۔

شاید ڈاکٹر صاحب کو علم نہیں کہ ہندوستان کی تحریک آزادی میں علماء نے بھی ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ انھوں نے جن بڑے بڑوں کے نام لکھے ہیں ان میں صرف مولاحسین احمد مدنی اس وقت تحریک پاکستان کے مخالف تھے۔ باقی تمام حضرات نے پاکستان کی حمایت کی۔ اور جناح (قائد اعظم) کی قیادت کو مسلمانوں کے لئے باعثِ نجات تصور فرماتے تھے۔ ان تمام حضرات نے نہ تو کبھی جناح کی مخالفت کی نہ ہی جناح (قائد اعظم) کے پیچھے چلنے پر مجبور ہوئے مولانا اشرف علی تھانوی خود ڈاکٹر صاحب اور قائد اعظم سے زیادہ کانگریس کے مخالف تھے۔ وہ مسلمانوں کو کانگریس میں داخل کرنے یا کرانے کو مسلمانوں کی شرعی موت کے مترادف سمجھتے ہیں۔^۲ ان کو مسلم لیگ کی حمایت پر قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔^۳ یہ وہی بڑے تھانوی ہیں جو گاندھی کو شاطرِ عیار، چالاک، دجال اور طاغوت کے خطابات سے یاد کرتے ہیں۔ یہ وہی تھانوی ہیں جو ایک علیحدہ مسلم حکومت کی دعا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں: میری دلی تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ

^۱ ہماری قومی جدوجہد ص: ۷۲

^۲ افادات اشرفیہ۔ مفتی محمد شفیع۔ سہارنپور ص: ۸۸۔^۳ الباقی

^۴ اسعد الارار۔ ابرار الحق حق۔ لکھنؤ۔ ص: ۱۳۷

^۵ طلوع اسلام دہلی۔ فروری ۱۹۳۹ء۔^۶ افادات اشرفیہ ص: ۹۸

حکومت عادلہ مسلمہ قائم فرمائے۔ اور میں اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں" لکھا۔ یہ بھی یاد رہے کہ یہ خواہش ۱۹۳۸ء کو کی جا رہی ہے۔ جبکہ مسلم لیگ نے بھی مطالبہ شروع نہیں کیا ہے۔ جناح سے باقاعدہ خط و کتابت جاری ہے۔ ان کو مشورے دیے جا رہے ہیں۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں فوراً بھیج دیے ہیں۔ تبلیغی و فوری تھانوی سے بہت سی اور دہلی جا رہے ہیں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس پٹنہ ۱۹۳۸ء میں وفد بھیجا جاتا ہے۔ اور وہاں اسی بڑے تھانوی کا ایک پیغام پڑھ کر سنایا جا رہا ہے اور اسی پیغام کو لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس اپریل ۱۹۴۳ء میں منعقد ہوتا ہے لیگ کی طرف سے دعوت نامہ آتا ہے کہ آپ اجلاس میں شرکت فرمائیں۔ اور "دعا فرمائیں کہ اللہ پاک اس اجتماع کے رعب سے غیر مسلموں کے دل کو مسح کرے اور ہمارا مطالبہ پاکستان منوائے"۔ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں "باقی دعا ہر حال میں خصوصاً ان تاریخوں میں زیادہ اہتمام سے کروں گا"۔^۷ قائد اعظم کو پکا مسلمان تصور کرتے ہیں۔ مولانا ظفر علی خاں مرحوم و مغفور اس کی تصدیق یوں کرتے ہیں۔ نظم کا عنوان ہے "بڑا مولوی"۔^۸ ۱۶ مئی ۱۹۳۹ء کو لاہور میں لکھی گئی اور اس میں ان علماء پر طنز کیا گیا جو متحدہ قومیت کے حامی ہیں۔ فرمایا

وطن جس کی رو سے ہے بنیاد ملت

میں اس شرع کی کر رہا پیروی ہوں

سکھاتا ہے جو ناچنا اور گانا

میں اس مدرسہ کا بڑا مولوی ہوں

مجھے لیگ سے اس لئے دشمنی ہے

وہ عبد النصارئ میں عبد القوی ہوں

سمجھ لوں میں جینا کو کیونکر مسلمان

کوئی میں بھی اشرف علی تھانوی ہوں

^۹ انوار النظر سوانح مولانا ظفر احمد تھانوی لاہور ص: ۸۰

^{۱۰} چغتائ ظفر علیخان لاہور ۱۹۴۳ء

حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی نے نہ صرف پاکستان کی تائید کی بلکہ پاکستان بننے کے متعلق ۱۹۴۳ء میں اپنی وفات سے کچھ عرصہ قبل پیشگوئی بھی فرمادی تھی کہ پاکستان انشا اللہ ۱۹۴۷ء میں بن جائیگا۔ چنانچہ یہی وجہ تھی کہ آل انڈیا مسلم لیگ نے اس بڑے حضرت تھانوی کی وفات پر ان کے گزشتہ روابط و خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے مندرجہ ذیل تعزیتی قرار داد پاس کی جس میں ان کو ان کی شاندار خدمات میں زبردست خراج تحسین پیش کیا تھا۔ یہ قرار داد ۱۲ نومبر ۱۹۴۳ء کو پاس کی گئی "آل انڈیا مسلم لیگ کونسل کا یہ اجلاس حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی وفات پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتی ہے۔ مولانا مرحوم ایک جید عالم اور اسلام کے زبردست منقرض تھے۔ انھوں نے سینکڑوں کتابیں تصنیف کیں اور لاکھوں لوگ ان کے مرید تھے۔ اسلام کی اشاعت و تبلیغ میں جو خدمات انھوں نے سرانجام دیں ان کا احاطہ کرنا دشوار ہے۔ ان کی وفات کا اس وجہ سے مزید دکھ ہے کہ مولانا کی تائید اور حمایت مسلم لیگ کے لئے بہت مددگار ثابت ہوئی۔ جس کی وجہ سے لیگ نے ان خود غرض اور گمراہ طاقتوں کا مقابلہ کیا جو مسلمانوں کی وحدت کو پارہ پارہ کرنے پر تلی ہوئی تھیں یہ کونسل خداوند کریم سے عاجزی سے دعا کرتی ہے کہ مولانا مرحوم کی روح کو ابدی سکون حاصل ہو اور ان کی روح بدستور مسلمانوں کی راہنمائی کرتی رہے جو ہندوستانی مسلمانوں کی سالمیت کے لئے کام کر رہے ہیں۔ یہ کونسل مولانا مرحوم کے خاندان ان کے بے شمار خلفاء اور لاکھوں مریدوں کے ساتھ اپنی دلی ہمدردی کا اظہار کرتی ہے۔" ۱۷ قرار داد میں مولانا تھانوی کے نام کے آگے "حضرت مولانا" کے الفاظ ان کو کسی عقیدت مند کے نہیں ہیں بلکہ مسلم لیگ کے ممبران کے ہیں جنھوں نے نہایت دیانتداری سے تسلیم کیا کہ مولانا تھانوی کی تائید مسلم لیگ کے لئے مددگار ثابت ہوئی۔

جہاں تک "بڑے بڑے عثمانی" کا تعلق ہے وہ اصحابِ ۱۷ قرار دادیں ۱۲ نومبر ۱۹۴۳ء

ہی عثمانی ہیں ایک حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی اور دوسرے مولانا ظفر احمد عثمانی دامت برکاتہم۔ یہ دونوں حضرات تحریک پاکستان کے نامور کارکن رہ چکے ہیں۔ ان دونوں حضرات کے خیالات کا اندازہ ان کے خطبات اور تحریرات سے ہی ہو سکتا ہے۔ بڑے عثمانی (مولانا شبیر احمد عثمانی) کو شاید ان کی تحریک پاکستان کے سلسلہ میں گزشتہ خدمات کے صلہ میں نئی مملکت اسلامیہ کی پرچم کشائی کی رسم کی ادائیگی کے لئے اعزاز بخشا گیا تھا۔ اور ڈھاکہ میں دوسرے بڑے عثمانی (مولانا ظفر احمد عثمانی) دامت برکاتہم) کے ہاتھوں پرچم کشائی کی رسم ادا کرائی گئی۔

سلیٹ اور سرحد لفرینڈم کے سلسلہ میں ان بڑوں نے جو کام سرانجام دیا اس کے لئے شاید پرانے اخبارات کی فائلیں گواہ ہیں۔ لیاقت علی خاں اور کاظمی الیکشن میں "بڑے عثمانی" (ظفر احمد عثمانی) نے جو کردار ادا کیا اس کا اندازہ اس خطبہ کی ہو جاتا ہے جو لیاقت علی نے اس "بڑے عثمانی" کو لکھا۔ "مرکزی اسمبلی کے انتخاب میں اللہ پاک نے ہمیں بڑی نمایاں کامیابی عطا کی اس سلسلہ میں آپ جیسی ہستیوں کی جدوجہد بڑی باعثِ برکت ثابت ہوئی۔ آپ کی تحریروں اور تقریروں اور مجاہدانہ سرگرمیوں نے باطل کے اثرات بڑی حد تک ختم کر دیے ہیں"۔

قائد اعظم کے متعلق ان "بڑے عثمانی" کے کیا رجحانات تھے۔ ان کا اندازہ اس قرار داد سے ہوتا ہے جو کہ اس "بڑے عثمانی" (ظفر احمد عثمانی) کی زیر صدارت محمد علی پارک کلکتہ میں اکتوبر ۱۹۴۵ء میں پاس کی گئی۔ قرار داد میں کہا گیا "ملت اسلامیہ کی تنظیم اور مدافعت کے لئے اور اس کے استقلال کے لئے مسلم لیگ اور اس کے صدر محترم محبت ملت محمدی جملہ کی یہ خدمات تاریخی حیثیت حاصل کر چکی ہیں اور یہ

(جانبی صفحہ ۶۴ پر)

۱۷ انوار النظر۔ ص: ۸۰

۱۸ ص: ۶۱

جذب القلوب الی ديار المحبوب

ترجمہ اردو راحت القلوب

مصنف:

حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی

مترجمہ:

حکیم عرفان علی صاحب حنفی

حضرت شیخ کی یہ قابل قدر تصنیف جو حقیقاً مدینہ منورہ کی مادی اور روحانی تازہ بخ ہے اس کا ایک ایک لفظ عشق و محبت رسول میں ڈوبا ہوا ہے اور عاشقان رسول مقبول اس سے روحانی طمانیت اور تسکین حاصل کرتے ہیں۔ تحقیق ایسی کہ حضرت محدث دہلوی کے علم بے پایاں کا ہر برجستہ و لفظ پر معترف ہونا پڑتا ہے۔ یہ کتاب بیک وقت غذائے روحانی اور معلومات دینی و تاریخی کا حسین ترین خزینہ ہے۔ کتابت و طباعت کے لئے مدینہ پبلشنگ کمپنی کا اعلیٰ معیار ہی ضمانت ہے۔ عمدہ سفید کاغذ پرافٹ کے ذریعہ طبع شدہ کتاب کی قیمت صرف دس روپے ہے۔ آج ہی طلب فرما کر اس بیش بہا نعت سے مستفید ہوں۔ سائز ۸×۲۰۔ گرد پوش سرنگو آرتھ پیپر۔

ترجمہ تعبیر الروایات

مصنف: حضرت علامہ امام محمد ابن سیرینؒ مترجمہ: سید حبیب احمد ہاشمی

تعبیر کافن مسلمانوں میں زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے اس فن میں جو بھارت اور ناموری علامہ ابن سیرینؒ کو حاصل ہوئی وہ آج تک کسی کو حاصل نہ ہو سکی حتیٰ کہ آپ فن تعبیر کے امام تسلیم کئے جاتے ہیں۔ آپ کی بتلائی ہوئی تعبیریں سو فیصد صحیح ثابت ہوئی ہیں امام موصوف نے اپنی اس شہرہ آفاق تصنیف میں تعبیر کے اصول بیان فرمائے ہیں کہ ظاہر چیز کو ظاہر حالت میں دیکھنے سے کیا تعبیر ہوتی ہے۔ عجیب معلوماتی و بے نظیر کتاب ہے۔ ایک کالم میں عربی متن مقابل کے کالم میں سلیس و امحاورہ اردو ترجمہ۔

قیمت: صرف پانچ روپے

سائز: ۱۸×۲۲ صفحات: ۲۲۴ صفحات

مدینہ پبلشنگ کمپنی
بندر روڈ کراچی: ۱

اہل اقتدار کا اقتدار ختم ہو جاتا

ہے تو پھر کوئی ان کا نام لیوا نہیں ہوتا
یہ کیا اجراء ہے کہ خلفائے راشدین کے
زمانے کو قریباً چودہ سو برس گزر چکے
ہیں، ان کے نام آج تک لئے جاتے
ہیں۔ وہ بھی تو حکمران اور بادشاہ تھے
اور کسی حکمران اور بادشاہ کی اتنی عزت
کیوں نہیں کی گئی اور کسی حکمران اور بادشاہ
سے اتنی محبت کیوں نہیں ہوئی بادشاہ

خلفائے راشدین کا وصف

مسلک واحد

رائس راجوں کا ہندوستان میں غل مچا۔ فقط لارمونٹ سٹین کا ذکر بھی
کبھار آ جاتا ہے۔ باقی گورنر جنرل اور وائسرائے لسیا منیا ہو گئے۔
مونٹ سٹین کا ذکر بھی اچھائی کے ساتھ نہیں آتا۔ خلفائے راشدین
میں کیا وصف تھا کہ چودہ سو برس گزر جانے کے باوجود ان کا ذکر
اچھائی ہی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ انھیں افضل البشر بعد الانبیاء مانا
جاتا ہے۔ بادشاہ اور افضل البشر بعد الانبیاء۔ وصف یہ تھا کہ انھوں
نے سیاست حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھی تھی
ان کی سیاست نعوذ باللہ چالاک کی سیاست نہیں تھی۔ ان کی سیاست
اسلامی سیاست تھی۔ ان کی سیاست عین اسلام تھی۔ اسلامی رخانے
کے تمام چھوٹے بڑے پُرزوں کو بقائے دوام عطا کیا گیا ہے۔
جنید و شبلی، شیخ عبدالقادر جیلانی اور خواجہ معین الدین چشتی پرزے
تھے اور خلفائے راشدین اسلامی کارخانے کی مکمل مشین تھے
اسلامی سیاست آج بھی جو اختیار کرے گا اس کا نام مدتوں لوگوں
پر نقش رہے گا۔ میکاوی سیاست جس قدر ناپاک ہے اسلامی سیاست
اسی قدر پاک ہے۔ بقا پاک کو ہے ناپاکی کو نہیں ہے۔

مسلمانوں کا چالاک کی سیاست میں ماہر ہونا مشکل ہے
مسلمانوں کی گھٹی میں اسلام کی رمت باقی رہتی ہے۔ یا تو اس رمت کو
بھی باہر کر دیا جائے یا از سر نو دلیا مسلمان بنا جائے، جنھیں
بشارت دی گئی تھی کہ گھبراؤ نہیں۔ اور خوف مت کھاؤ، غالب

محبت سے تو یکسر محروم ہیں جسرت حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک حکمران
ہیں جنھیں خلفائے راشدین کی طرح سراہا جاتا ہے۔ لیکن خلفائے
راشدین کی سی عالمگیر شہرت انھیں بھی حاصل نہیں۔ خاص خاص لوگ
حضرت عمر بن عبدالعزیز سے واقف ہیں۔ اور خلفائے راشدین کو
مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ اور غیر مسلم بھی جانتے ہیں۔ کاندھی
جی جب کہتے تھے یہی کہتے تھے کہ میں عمر جیسے حکمران چاہتا ہوں۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حکمرانی کا ہر تاریخ دان معترف
اور قائل ہے، خواہ وہ ہندو ہو یا عیسائی۔ یورپین ہو یا ایشیائی۔

یہ خلفائے راشدین کا رنکا کیسے بچے جا رہے۔ حکمرانوں و
بادشاہوں کا ملک پر اور ملک کے رہنے والوں پر تسلط ہوتا ہے
قلوب پر تسلط نہیں ہوتا۔ خلفائے راشدین کا تسلط اپنوں پر کیا
سبھوں کے قلوب پر ہے۔ یہ کس بات کا نتیجہ ہے؟ کیا خلفائے
راشدین اتنے بڑے سیاستدان تھے کہ ایسا سکھ جا گئے کہ مثلاً
نہیں بیٹا۔ اور کس کس بڑے سیاستدان کا سیکھ چل رہا ہے
ذرا بتائے تو کون کون سا بادشاہ جم جاوے اور کون کون سا وزیر
باندیر آپ کو یاد ہے۔ میں نے بچپن میں انگریز وزیر اعظم کلیڈ
اسٹون کا چہرہ چائنا تھا۔ پھر اس کے جانشینوں کی لنگٹا دیکھی، کیسی
عارضی نکلی، ان سب کی دھاک۔ چہ چل تو کل وزیر اعظم تھے اور
عظیم ترین وزیر اعظم تھے۔ مگر اب کہیں پریش نہیں ہے۔ کتنے

تم ہی رہو گے بشرطیکہ تم مسلمان ہو لا تَقْنُوْا لَّا تَحْزَنُوْا اَنْتُمْ
الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ۔ مسلمان ہونے کی شرط پر غور کر لیجئے۔
خطاب حقیقی مسلمانوں سے ہے نام کے مسلمانوں سے نہیں ہے آپ
اگر اپنے نفس کی خاطر بے چین ہیں تو بے چینی اور بڑھے گی اور
اللہ کے دین کی خاطر بے چین ہیں تو یقین کیجئے اللہ فلاح و کامیابی کی رو
راہیں کھولنے والا ہے کہ آپ کو ان کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ
مسلمانوں کو موقعوں پر موقع دے رہا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ اس قسم
کا وقت آجائے کہ اللہ موقع دینا موقوف کر دے لیکن ہماری
بد اعمالیاں نہ رکھیں تو اس قسم کا ایک ایک دن آئے گا قطعی۔

اللہ کے وجود اور اللہ کے معبود اور اقدار اعلیٰ ہونے پر
ایمان رکھنا، نیک عمل کرنا، یعنی اللہ کے قوانین پر چلنا اور مکافات
عمل اور یوم حساب کو ماننا، ان سب باتوں کی بابت بتایا گیا ہے کہ
مرنے کے بعد ان کا اجر دیا جائے گا۔ انسان مرنے کے بعد خائف
نہیں ہو گا اور ہاتھ نہیں ملے گا کہ ہائے ہائے میں نے اللہ پر ایمان

کیوں نہ رکھا۔ نیک عمل کیوں نہ کیا اور یوم آخرت کو کیوں نہ مانا،
خواہ وہ انسان مسلمان ہو یا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی بعثت سے قبل کا سچا یہودی، سچا نصرانی، سچا صابئی (دیکھئے
سورہ بقرہ ۶۲ ویں آیت)

دنیا میں بھی ایسا انسان خوف و حزن سے مامون رہتا ہے
آپسی حساب، ایمان کا غیر صاحب ایمان کی مقابلہ کر کے دیکھ لیجئے انشاء اللہ ہر طبقے کے

صاحب ایمان کو اس طبقے کے غیر صاحب ایمان کی نسبت مطمئن
پائیے گا۔ باقی یہ خیال غلط ہے کہ ہمارا فلاں نسل سے تعلق کافی ہے
ہم فلاں کی اولاد ہیں، ہم خواہ کچھ کریں، ہمیں قطعی جنتی، یہ خیال یہودیت
اور نصرانیت کی پیداوار ہے۔ مسلمان تو نیک عمل کر کے اور اللہ
کے قوانین پر چل کر اللہ کے رحم و کرم کی دعائیں مانگتے ہیں
نجات آخری اللہ کے رحم و کرم پر منحصر ہے۔ نیک عمل کی توفیق
خود بہت بڑی عنایت ہے۔ اسی عنایت کے دوام اور ازدیاد
کے لئے ہمہ وقت دستِ بدمعاز ہونا چاہیئے۔ ●

کشتکول

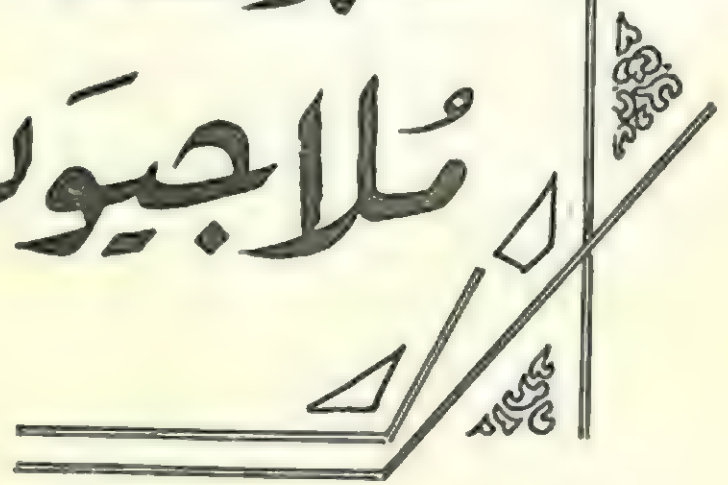
(مضامین کا مجموعہ)

ترجمہ: حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحبہ
• صفحات: ۳۰۰ - قیمت: ۸/۲۵
ملنے کا پتہ:

مکتبہ دارالعلوم کراچی: ۱۲

اخترِ اہمیت

شیخ احمد معروف بہ ملاجیون

عہدِ عالمگیری کا ایک مفت و فقیہ

نام و نسب:

علوم متداولہ کی تحصیل کی اور ملا لطف اللہ کوڑہ جہاں آبادی سے فاتحہ فراغ پڑھا۔ ۲۲ سال کی عمر میں تعلیم سے فارغ ہو گئے تھے اور طلبہ کو درس دینے لگے طلبہ پر دانہ وارانے ملنے درس میں شریک ہوا کرتے اور فیض اٹھاتے۔

شیخ احمد جیون بن ابی سعید بن عبد اللہ بن عبد الزراق بن خاصہ بروز شنبہ ۲۵ شعبان ۱۲۰۲ھ کو لکھنؤ کے قصبہ امیٹھی میں پیدا ہوئے۔ ان کے جد امجد مخدوم خاصہ امیٹھی کے مشہور بزرگوں میں سے تھے۔ ملا جیون کی والدہ شاہ عالمگیر کے داروغہ مطبخ (میر آتش) عبد اللہ عرف عزت خان امیٹھی کی ہمیشہ تھی۔ مولف تذکرہ علمائے ہند کے بیان کے مطابق خاندان صدیق کے چشم و چراغ تھے اور حنفی المسک بلہ

حافظ:

ملا صاحب کا حافظہ انتہائی قوی تھا۔ ایک بار کوئی فقیر سن لیتے تو پورا یاد ہو جاتا۔ درسی کتابوں کی عبارت بغیر دیکھے پڑھتے تھے۔

تعلیم و تعلم:

ملانے ابتدائی زندگی امیٹھی ہی میں گزاری۔ سات سال کی عمر میں کلام پاک حفظ کر لیا۔ اور بقول خود اگرچہ قواعد تہجی اور اعراب سے واقف نہ ہوئے تھے تاہم الفاظ جملے اور منقوط کو صحت سے ادا کر لیتے تھے یہ حفظ قرآن کے بعد اپنے دور کے معروف علماء سے

تذکرہ علمائے ہند ص ۱۵۵

سوانح خود نوشت (ملاجیون) بحوالہ الغفران۔ ذی قعدہ ۱۳۸۷ھ

زیارتِ حرمین:

چالیس سال کی عمر میں اجیر اور دہلی میں قیام پذیر رہے یہاں بھی شغلِ تدریس جاری رکھا۔ سینکڑوں طلباء نے اکتسابِ فیض کیا۔ پچیس سال کی عمر میں سہمی بار زیارتِ حرمین کیلئے

۲۷۴

اور اس ملاقات کے طفیل اہل وطن کی ہر ممکن حاجت براری کی۔

ساختہ ارتحال:

شروع ماہ ذیقعد ۱۳۸۵ھ سے ہی ملا صاحب نے اپنے ساختہ ارتحال کی اطلاع دینا شروع کر دی تھی اور وطن میں لوہری جا کر فوت ہونا چاہتے تھے۔ لیکن قضا و قدر کی مصلحت اسکے خلاف تھی۔ ۸ رزی قعد بروز دوشنبہ حسب عادت و معمول طلبہ کو درس دیا۔ دیگر معمولات بھی بخیر و خوبی انجام دے نصف شب گزرنے پر سینے میں کچھ سوزش سی محسوس ہوئی جو بڑھتے بڑھتے پہلو میں بھی ہونے لگی۔ ملا عبدالقادر قریب ہی تھے، انھیں بلا کر بتایا کہ وقت آخر قریب ہے اور یہ کہہ کر جامع مسجد کے جنوبی رالان میں جا کر لیٹ گئے کلمہ طیبہ مدد زبان تھا کہ روح قفسِ غصری سے پرواز کر گئی۔ ملا عبدالقادر لکھتے ہیں کہ شام کو ایک شہاب ثاقب دیکھ کر کہنے لگے کہ آج کوئی بہت بڑا عالم و فاضل اس جہاں سے رخصت ہوئی والا ہے۔

۹ رزی قعد ۱۳۸۵ھ کو تکبیر میر محمد شفیع میں امانتاً سپرد خاک کئے گئے اور ۱۴ محرم ۱۳۸۵ھ کو میت کو ایک تابوت میں رکھ کر اطمینی لایا گیا اور وہاں قدیم مدرسہ اسلامیہ کے ملحق قبرستان میں تدفین عمل میں آئی۔ شیخ تابع محمد بن ملا سرکھی جو آپ کے استاد زادے اور شاگرد بھی تھے مندرجہ ذیل قطعہ تاریخ وفات کہی ہے

محیط علم آں مولاے عظیم با حمد عرف جیون شد معلم
جہاں راد رشنی ز آں شمع دیں بود بعلم ظاہر و باطن مُسلم
جو رحلت کرد در ذی قعد تاسع بوصلِ درست خود کشتہ مکرم

بتاریخش خمداد بجو ششم

نذا از کابل و فیاض عالم

۱۱۳۰ھ

ردانہ ہوئے۔ قدرے دکن میں ٹھہرے۔ تقریباً پانچ سال حرمین شریفین میں گزارنے کے بعد دکن واپس آئے۔ اور نگزیب عالمگیر دکن کے سنگ ستانوں میں کوہِ نوردی کر رہا تھا۔ اسی دور میں ملا صاحب کا تعلق شاہی فوج سے ہوا اور یہیں عالمگیر سے استادانہ تعلقات قائم ہوئے۔ عالمگیر نے ان سے کئی کتابیں پڑھیں اور عمر بھر ان کا احترام کرتا رہا۔ ان سے نرزنندوں کی طرح پیش آتا تھا۔ ملا صاحب کی سادہ لوحی اور عالمگیر کی سعادت مندانہ اظہارِ گذاری کے قصے اور لطیفے آج بھی مجلسوں میں بیان کئے جاتے ہیں۔

حج ثانی:

اس دور میں یہ خیال پیدا ہوا کہ والدین کی طرف سے حج بدل کیا جائے۔ والد ابو سعید کو خواب میں دیکھد جو حج کے طلبگار تھے۔ آخر ۱۱۲ھ میں عالمگیر کی بادلِ ناخواستہ اجازت حاصل کر کے دوبارہ زیارتِ حرمین سے مشرف ہوئے اس وقت ان کی عمر ۶۶ سال کے لگ بھگ تھی۔ تین سال کے بعد دکن واپس آئے اور آخر ۱۱۶ھ میں وطن کو مراجعت کی۔

دو سال وطن میں مقیم رہے۔ محمد معظم بادشاہ کے جلوس کے پہلے سال ۲۵ محرم ۱۱۶ھ کو طلبہ اور عقیدت مندوں کے ایک انبوه کثیر کے ساتھ دہلی کا سفر اختیار کیا۔ صفر کے آخر میں چہار شنبہ کو دہلی پہنچے۔ بادشاہ معظم موجود نہ تھا۔ دکن سے واپس آئے ہوئے اجیر میں ان سے ملاقات ہوئی اور بادشاہ باصرار انھیں اپنے ساتھ لاہور لے گیا۔ کچھ عرصہ قیام کے بعد بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ اور ملا صاحب نے انتقالِ شاہ کے بعد دہلی کو مراجعت کی۔

قیامِ شاہ جہاں آباد (دہلی) کے دوران میں شاہ فرخ
بادشاہ غازی ابوالنظر معین الدین سے ملاقات ہوئی

سے آثار الکرام۔ ج ۱۔ ص ۱۷۰-۱۷۱

تذکرہ ملا جین منظور عبد القادر بن ملا جیون بکوالہ الفرغان ذی قعد ۱۳۸۵ھ

مزار مبارک پر ویتیم نعمت علیک کی لوح نصب کی گئی ہے۔
ملا جیون کی پوری زندگی درس و تدریس اور تصنیف و
تالیف میں گزری۔ سلسلہ قادریہ میں مرید بھی ہوئے اور مجاز
بیعت بھی۔ نیز سلسلہ چشتیہ سے بھی ان کا تعلق رہا ہے۔ ان کے
علم و فضل کی حقیقی آئینہ دار تو ان کی تالیفات ہیں لیکن اس
بارے میں مولانا آزاد بلگرامی کی یہ رائے بھی کم وقعت نہیں
رکھتی کہ:

”حاصل کلام الہی و درود النش عقلی و نفلی
بجراستناہی“

تصانیف:

ملا جیون کی شہرت ان کی فاضلانہ تالیفات نور الانوار
اور تفسیر احمدی کی بدولت ہے لیکن ان کے علاوہ بھی ان سے چند
تالیفات یادگار ہیں۔

(۱) آداب احمدی۔ ملا صاحب نے یہ رسالہ تیرہ چودہ
سال کی عمر میں ترتیب دیا اور اسرار و سلوک کے بنیادی اصول
رقم فرمائے۔

(۲) خطبات جمعہ و عیدین

(۳) رسالہ در علم تجوید

(۴) مناقب الاولیاء۔ اسلاف کے حالات میں فارسی
زبان میں یہ کتاب لکھی۔

(۵) ملا صاحب کو شعر و شاعری سے بھی دلچسپی تھی مولانا
روم کی مثنوی معنوی سے بہت متاثر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ
انھوں نے بھی غلبہ سکرمستی میں ”مثنوی معنوی“ کے طرز پر ایک
مثنوی لکھی جس میں چھ دفتر اور کم و بیش ۲۵ ہزار اشعار تھے
حافظ شیرازی کے رنگ میں پانچ ہزار اشعار لکھے۔ قصیدہ
برودہ کے نثر پر گیارہ سو بیس اشعار کا قصیدہ جدا ہے اس
کے علاوہ زیارت حرمین کے سفر میں جدہ تک اسکی شرح

شہ ماثر الکلام ج ۱ ص: ۲۱۶

بھی لکھ ڈالی ہے

مدینہ منورہ کے قیام میں غلبہ شوق و اشتیاق میں عربی میں
کئی قصائد لکھے۔ جنکی داد اہل مدینہ طیبہ نے خوب خوبی
اسی اشتیاق کے زیر اثر مولانا جامی کی سوانح پر ایک رسالہ
”سوانح بر مجازات سوانح جامی“ قلمبند کیا۔

(۶) نور الانوار۔ درس نظامی میں شامل فقہ کی مشہور
کتاب ہے۔ جو امام ابوالبرکات عبد اللہ بن احمد حافظ الدین نسفی
(م سن ۷۱۵ھ) کی ”المنار“ کی شرح ہے۔ ابوالبرکات اصناف میں
جلیل القدر عالم گذرے ہیں۔ حاجی خلیفہ نے ان کی ”المنار“ کا ذکر
بدین الفاظ کیا ہے۔

”متن متین جامع مختصر نافع و ہونیا بین کتبہ المبسوطہ
مختصرات المظبوطہ اکثر ابتدائاً و اقربہا تادلاً لکنہ مع صغر جسمہ
و جازۃ نظم بحر محیط بدر الحقائق“

”یعنی عبارت ٹھوس، قوی، مختصر اور نفع بخش ہے۔ ان
(ابوالبرکات) کی مختصر اور مطول تمام کتابوں میں سے یہی متداول
ہے۔ اور آسان بھی ہے۔ ہے تو جھپٹا سا رسالہ اور مؤلف نے
اختصار سے بھی کام لیا ہے۔ تاہم حقائق کے موتیوں کا ایک عظیم مندرجہ ہے۔
یوں تو منار کی کئی شرحیں ہیں لیکن ان میں سے متداول
”نور الانوار“ ہی ہے۔ نور الانوار کی زبان سادہ، طرز بیان دلکش
اور طریقہ استنباط انتہائی سہل ہے۔ مدینہ منورہ میں ربیع الاول
۱۰۵۰ھ میں اسے لکھنا شروع کیا اور ۱۰۵۱ھ جادی الاول ۱۰۵۰ھ
کو ختم کر دیا۔ اس کتاب کی تالیف میں کسی امدادی کتاب سے
کام نہ لیا۔

(۷) تفسیر احمدی: یہ تفسیر بھی حرمین شریفین کے
دوران قیام میں لکھی گئی۔ ۱۰۶۲ھ میں شروع کر کے ۱۰۶۹ھ میں
ختم کی گئی۔ کتاب کے آغاز میں ایک علمی مقدمہ ہے جس میں قرآن
حکیم سے مستنبط مختلف مسائل کا ذکر ہے۔

۱۰۶۹ھ سوانح خورشیدت ملا جیون بحوالہ الفرقان ذی قعدہ ۱۳۸۲ھ

۱۰۶۹ھ کشف الظنون ج ۲ ص ۵۱۹ ۱۰۶۹ھ نور الانوار خاتمہ کتاب ۱۰۶۹ھ بزم تہجد ص ۲۲۲

بواسیر

ایک تکلیف دہ مگر قابل علاج مرض!

نیمورائڈ، بواسیر کی تکلیف سے نجات حاصل کرنے کے لئے ایک بہترین مرہم ہے۔ یہ بواسیری مسٹوں پر مسکن و مانع عفونت اثر کرتا ہے اور انہیں سکیر کر ختم کر دیتا ہے۔ نیمورائڈ کے چند شہوب استعمال کرنے سے بواسیری خون، ورم، داد اور خارش کو قطعی افاقہ ہوتا ہے۔

نیمورائڈ

بواسیر کا بہترین علاج

مکھڑو (وقف) بیسور سٹریز
کراچی - لاہور - ڈھاکہ - چٹاگانگ

تزانہ

محمد تقی عثمانی

یہ جہاں چسپے کیا...؟

علامہ ابن اثیر جزیریؒ نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت اسعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ایرانی آتش پرستوں سے جہاد کرنے کیلئے قادسیہ پہنچے تو انھوں نے اپنے لشکر کے ایک افسر عاصم بن عمروؒ کو کسی کام سے میان کے مقام پر بھیجا، یہ دشمن کے ملک میں ایک چھوٹی سی جگہ تھی۔ حضرت عاصم یہاں پہنچے تو سرد کا سارا ذخیرہ ختم ہو گیا۔ اور ساتھیوں کے پاس کھانے کو کچھ نہ رہا۔ انھوں نے اسے پاس تلاش شروع کی کہ شاید کوئی گائے بکری بل جائے مگر کافی جستجو کے باوجود کوئی جانور ہاتھ نہ آیا۔ اچانک انھیں بانس کے ایک چھتر کے پاس ایک شخص کھڑا نظر آیا۔ انھوں نے اس سے جا کر پوچھا کہ کیا یہاں آس پاس کوئی گائے بکری بل جائے گی؟ اس شخص نے کہا: مجھے معلوم نہیں۔ حضرت عاصم ابھی واپس نہیں لوٹے تھے کہ چھتر کے اندر سے ایک آواز سنائی دی:

”یہ خدا کا دشمن جھوٹ بولتا ہے ہم یہاں موجود ہیں۔“

حضرت عاصم چھتر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہاں کئی گائے بیل کھڑے ہیں۔ مگر وہاں کوئی آدمی نہیں تھا، اور یہ آواز ایک بیل کی تھی۔ حضرت عاصمؒ وہاں سے گائے بیل لے کر آئے اور انھیں لشکر میں تقسیم کیا۔

یہ واقعہ کسی نے حجاج بن یوسف کو سنایا تو اسے لعین نہ آیا۔ اس نے جنگ قادسیہ کے شرکاء کے پاس پیغام بھیج کر اسکی تصدیق کرنی چاہی تو بہت سے حضرات نے گواہی دی کہ اس واقعے کے وقت ہم موجود تھے، حجاج نے ان سے پوچھا:

”اس زمانے میں اس واقعے کے بارے میں لوگوں کا تاثر کیا تھا؟“

انھوں نے کہا: اس واقعے کو اس بات کی دلیل سمجھا جاتا تھا کہ اللہ ہم سے راضی ہے اور وہ ہمیں دشمن پر فتح عطا فرمائے گا۔ ”یہ بات اسی وقت ہو سکتی ہے جب لوگوں کی اکثریت منفی و پرہیزگار ہو“ حجاج نے کہا۔

”دلوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے“ انھوں نے کہا۔ لیکن اتنا ہم بھی جانتے ہیں کہ دنیا سے اس قدر بے نیاز قوم ہم نے ان کے بعد نہیں دیکھی۔“ (کامل ابن اثیر۔ ص ۵۷، ج ۲ طبع دیکم)

تصفیہ قلب:

علامہ ابن خلدونؒ طبری وغیرہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ جنگ جمل اور جنگ صفین میں قتل ہونے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ حضرت علیؑ نے دونوں فریقوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:

لَا يَمُوتَنَّ أَحَدٌ مِنْ هَؤُلَاءِ وَتَلْبَهُ نَفْتٍ
إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ
آن لوگوں میں سے جو شخص بھی صفائی قلب کے
ساتھ مرا ہو گا وہ جنت میں جائے گا۔

(مقدمہ ابن خلدون ص ۳۸۵۔ فصل ۳۰ بئرت)

رضاعت اور سرطان :

ماسکو (روس) سے نکلنے والے ماہوار ڈائجسٹ اسپنک
(انگریزی ایڈیشن) نے اپنی اگست شمارہ کی اشاعت میں
ڈاکٹر الیزبیتھ چائلن (سکریٹری جنرل سوویت کینسر سوسائٹی) کا ایک
مضمون شائع کیا ہے جس میں انھوں نے اس بات پر تشریح کا
اظہار کیا ہے کہ یورپ اور امریکہ کی عورتوں میں سینے کے سرطان کا
مرض بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اور اس سے بے شمار اموات
واقع ہو رہی ہیں۔ اس بڑھتی ہوئی بیماری کا اہم سبب انھوں
نے یہ بتایا ہے کہ آجکل کی عورتوں میں بچے کو اپنے سینے سے
دودھ پلانے کا رواج ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس مضمون میں
وہ لکھتے ہیں :

”مسلمانوں کے قرآن نے ماؤں کو یہ ہدایت

کی ہے کہ وہ دو سال کی عمر تک بچوں کو دودھ پلائیں
دودھ پلانے کا یہ رواج ابھی تک ان مسلمانوں میں بھی
پایا جاتا ہے جو (اپنی عام زندگی میں) عملاً مذہب کی
تعلیمات کو چھوڑ چکے ہیں اسکے علاوہ بہت سے غیر مسلموں
میں بھی یہ رواج پایا جاتا ہے۔

ماں کا دودھ خواہ کتنی کھوڑی مقدار میں
ہو، کبھی بچے کے لئے بہت مفید سمجھا جاتا تھا۔ لیکن
آجکل کی عورتوں نے خاص طور سے امریکہ میں اس
طریقے کو بالکل چھوڑ دیا ہے۔ اور اب نیشن عالمگیریتا
جا رہا ہے۔ اور غالباً یہی سبب ہے کہ امریکی عورتوں
میں سینے کے سرطان کا مرض تیز رفتاری سے بڑھ رہا ہے
۱۹۵۶ء میں امریکہ میں سرطان کی تحقیق کے لئے جو تیسری
قومی کانفرنس منعقد ہوئی تھی اس میں سینے کے سرطان
کا بھی سبب بیان کیا گیا تھا۔ اس کے بعد بے شمار
تحقیقات سے اس بیان کی تصدیق ہو گئی۔“
(ص ۸۳۔ شمارہ اگست ۱۹۶۸ء)

تازہ شمارے میں :

- نقشِ آعزاز _____ مولانا سمیع الحق صاحب
- قرآن کریم کیس قسم کی کتاب ہے؟ _____ مولانا لطافت الرحمن صاحب
- اشتراکیت کے بنیادی افکار پر تنقید _____ علامہ شمس الحق افغانی مدظلہ
- حج۔ ایک سراپا عشقِ عبادت _____ مولانا سید حسین احمد مدنی
- مولانا محمد علی جوہر کے ساتھ سیاسی بے انصافی۔ جناب مصطفیٰ حسن فردوسی
- معاشی کامیابی کا راز _____ شیخ الحدیث مولانا عبدالحق مدظلہ
- علمائے حق کا ادھر ہنا بچھونا _____ مولانا عبدالرزاق سنگین
- تصحیح احادیث کا معیار _____ مولانا عبد الغفور سپروی
- افکار و تاثرات _____ قارئین

اور دیگر مضامین سے !

الحق

ماہنامہ

اکوڑہ خٹک۔ پشاور، مغربی پاکستان

سالانہ چندہ : پچھروپے

مشرقی پاکستان : ہوائی ڈاک : آٹھ روپے

غیر ممالک سے : ایک پونڈ

ہندوستانی خریدار بنام مولانا سید انور شاہ

قیصر شاہ منزل دیوبند سالانہ چندہ بھیج کر

رسید ہمیں بھیجیں :

منیجر، ماہنامہ الحق، دارالعلوم حقانیہ، اکوڑہ خٹک، ضلع پشاور

فلسطین کے مسئلے میں عربوں کا موقف

جناب حسن ریاض صاحب
حسب اعدا کرچی

فلسطین کے مسئلہ میں سالہا سال سے ہر مسلمان دلچسپی لے رہا ہے لیکن عام لوگ اس کے سیاسی اور تاریخی پس منظر سے پوری طرح واقف نہیں۔ تحریک پاکستان کے دور کے مشہور صحافی جناب حسن ریاض صاحب نے اس مضمون میں فلسطین کے مسئلے کو اس طرح پیش کیا ہے جس طرح عرب ممالک اسے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔

عرب اس جھگڑے میں نہیں پڑتے کہ وہ دول مغرب کو یہ سمجھائیں کہ فلسطین ہر طرح مسلمانوں کا دینی مسئلہ ہے یا کسی طرح دینی مسئلہ ہے۔ وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ فلسطین عربوں کا وطن ہے اور ہمیشہ سے ہے اور وہ کبھی یہودیوں کا وطن نہیں رہا۔ لہذا فلسطین کے عربوں کو فلسطین میں حق خود ارادیت ملنا چاہیے خواہ وہ عیسائی ہوں، دہری ہوں یا مسلمان ہوں۔ ابتدا میں وہ فلسطین کے صرف ان اصل باشندوں کے لئے حق خود ارادیت مانگتے تھے جو جنگ عظیم اول تک اس سر زمین میں آباد تھے اب انھوں نے اصل باشندوں کی قید بھی ہٹا دی ہے اور ان سب کو منظور کرتے ہیں جو اس وقت وہاں ہیں۔

عربوں کا یہ دعویٰ سابق لیگ قوم، ایٹلانٹک چارٹر اور موجودہ اقوام متحدہ کے منشوروں کے مطابق ہے اور اسی زبان میں ہے جو عہد حاضر کے ماہرین ریاست بولتے ہیں وہ اس سے صاف انکار کرتے ہیں کہ فلسطین کبھی یہودیوں کا وطن تھا اور بے شک تاریخ

فلسطین کا مسئلہ مسلمانانِ عالم کی نظر میں اس اعتبار سے خالص دینی ہے کہ فلسطین میں بیت المقدس ہے جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اس میں وہ آثار ہیں جن کے ساتھ مسلمانوں کی بہت سی روایات وابستہ ہیں۔ اس میں جا بجا انبیاء علیہم السلام کے مزارات ہیں اور اسلام کے قرن اول سے ۱۹۴۷ء تک وہ اس مسلم اکثریت کا وطن رہا ہے جو نسلاً عرب ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک یہ بھی ایک دینی مسئلہ ہے کہ فلسطین مسلمانوں کا قدیم وطن ہے اور یہودیوں نے ان کو برستی دہاں سے نکال دیا ہے، یہ غیر مسلموں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ اس کو صرف سیاسی مسئلہ قرار دیتے ہیں اور مسلمانوں کے دوسرے مذہبی دعوؤں کے جواب میں، یہ کہتے ہیں کہ فلسطین اسی طرح یہودیوں کے لئے بھی مقدس ہے، اور عیسائیوں کے لئے بھی مقدس ہے اور فلسطین میں یہودیوں اور عیسائیوں کی بھی زیارت گاہیں ہیں، اور جن انبیاء علیہم السلام کے مزارات فلسطین میں ہیں یہودی اور عیسائی بھی ان کو مانتے ہیں۔

اس کی شاہد ہے کہ فلسطین کبھی یہودیوں کا وطن نہیں تھا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل سے ہجرت کر کے
فلسطین تشریف لائے، حضرت اسحق علیہ السلام وہیں پیدا ہوئے
اور رہے اور وہیں انھوں نے وفات پائی۔ حضرت یعقوب
علیہ السلام فلسطین میں پیدا ہوئے مگر آخر عمر میں حضرت یوسف
علیہ السلام کی درخواست پر مع اپنے گیارہ بیٹوں کے مصر چلے گئے
اور تمام بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے کچھ
عرصے بعد تک مصر میں مقیم رہے۔ ان صد برس کے دوران
فلسطین ویران نہیں تھا اس میں وہی لوگ آباد رہے، جو
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آمد سے قبل وہاں تھے۔ تاریخ
میں اور توریت میں ان کا نام کنعان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام
کے ساتھ بنی اسرائیل فلسطین واپس آئے۔ حضرت
سلیمان علیہ السلام کے بعد نکالے گئے۔ پھر آئے اور پھر
نکالے گئے۔ اس طرح تین دفعہ ہوا گویا تین مختلف قفوں
کے اندر یہودیوں نے فلسطین میں صرف پناہ لی ہے۔ وہ انکا
وطن کبھی نہیں ہوا۔ فلسطین کے عرب باشندوں کا دعویٰ
یہ ہے کہ وہ کنعانیوں کی نسل سے ہیں جو وہاں ہمیشہ آباد رہے
لہذا فلسطین صرف انہی کا وطن ہے اور کسی کا نہیں۔
دولِ یورپ کا یہ ہمیشہ سے معمول رہا ہے کہ وہ کبھی
مذہب کے بہانے سے سیاسی مقاصد حاصل کرتی ہیں اور
کبھی سیاست کے بہانے سے مذہبی مقاصد۔ یورپ کی تاریخ
یہودیوں پر عیسائیوں کے مظالم سے لبریز ہے۔ مشکل سکر یوٹ
کا کوئی ایسا ملک ہو گا جہاں یہودیوں کا قتل عام نہ ہوا ہو،
اور جہاں سے یہودی نکالے نہ گئے ہوں۔ ان نکالے ہوئے
یہودیوں کو ہمیشہ مسلمان ممالک میں پناہ ملی اور مسلمانوں کے اس
احسان کے جواب میں یہودیوں نے ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ
غدا ری کی۔ ان کے مذہبی پیشوا یورپ کے ممالک میں اپنے
جھنڈے لئے گھومتے رہے اور فلسطین میں دوبارہ آباد ہونے
کی تمنا کے اظہار میں نعرے لگاتے رہے۔

یورپ کی مسیحی اقوام، ان کے مذہبی پیشوا اور انکی حکومتیں
عرصہ دراز تک فلسطین پر قبضہ کے لئے بے قرار رہیں۔ اس کا محرک
بظاہر ان کا مذہبی جنون تھا، لیکن فی الحقیقت ایشیائے کوچک
بحیرہ روم اور شمالی افریقہ سے مسلمانوں کو بے دخل کرنا منصوبہ۔
بحیرہ روم کو وہ مغربی تہذیب کا مرکز سمجھتے ہیں۔ اور اس کے اطراف
وجوہ کو اس کے تحفظ کے لئے اشد ضروری۔ اس دنیوی مقصد
کے لئے انھوں نے صدیوں مسلمانوں سے — مذہبی جنگ کی
انہی جنگوں کے طویل سلسلے کا نام جنگائے صلیبی ہے۔ دنیا سے
مسیحیت اپنی متفقہ کوشش کے باوجود اپنے مقصد میں
کامیاب نہ ہو سکی۔ بالآخر پہلی عالمگیر جنگ میں انگریزوں نے
فلسطین پر قبضہ کر لیا اور لائڈ جارج نے جو اس وقت انگلستان
کا وزیر اعظم تھا، جنرل ایلینی کے کامیاب حملے کا سلسلہ
جنگائے صلیبی سے جوڑا اور اس منہج کو مسیحیت کی فتح قرار دیکر
خوشی منائی۔

اس جنگ اور ان صلح کانفرنسوں کے دوران میں جو
مفتوحہ علاقوں کی تقسیم کے لئے ہوئیں تحریک صیہونیت کے
لیڈر بڑے سرگرم کار تھے۔ دوسری طرف عیسائی ایک قوم اور
ایک حکومت نہیں تھے بلکہ بہت سی اقوام اور بہت سی
حکومتوں پر مشتمل تھے۔ یہ مشکل تھا کہ سب اس پر متفق ہو جاتے
کہ فلسطین اور بیت المقدس پر صرف برطانیہ دواماً قابض
رہے۔ لیگ اقوام نے مغربی اقوام کے درمیان رقابت رفع
کرنے کے لئے پہلے ہی یہ اصول معین کر دیا تھا کہ ہر قوم کو اس کے
وطن میں حق خود ارادیت حاصل ہو گا اور کوئی قوم دوسروں
کے وطن پر تسلط حاصل کرنے کی مجاز نہ ہوگی۔ فلسطین انگریزوں
کا نہیں، بلکہ عربوں کا وطن تھا، جن کی بہت بڑی اکثریت
مسلمان تھی۔ مسیحی دولتوں کو یہ گوارا نہیں تھا کہ فلسطین پھر
مسلمانوں کے حوالے کیا جائے۔ کیونکہ اس سے جنگائے صلیبی
کا مقصد حاصل ہونے کے بعد فوت ہو جاتا۔ اس لئے وہ سب
اس پر متفق ہو گئیں کہ یہودیوں کی یہ درخواست منظور کر لیں کہ فلسطین

یہودیوں کا قومی وطن قرار دیا جائے۔ یورپ کی فاتح مسیحی اقوام کے اس اتفاق رائے کا اظہار انگلستان کے وزیر خارجہ مسٹر بالفور نے ایک اعلان کے ذریعہ سے کیا جس میں عربوں کے حق وطنیت سے بغیر انکار کے، فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن قرار دینے کی سفارش کی تھی۔ لیگ اقوام نے جو دنیا کی باہمی تقسیم کے لئے مسیحی دلتوں کی ایک مشترکہ مجلس تھی، یہ ظالمانہ اور مجموعہ اعضاء تجویز بلا پس و پیش منظور کر لی۔ یورپ کی فاتح دلتوں کے مقاصد پورے کرنے کے لئے لیگ اقوام نے انتداب کا ایک پرفساد نظام قائم کیا تھا جس کے ماتحت وہ فاتح دلتوں کو ایٹیا اور افریقہ کے مفتوحہ علاقوں میں اپنی طرف سے منتظم مقرر کرتی تھی اس نے فلسطین اور عراق کا انتداب برطانیہ کو دیا تاکہ وہ اس منصوبے پر عملدرآمد کر دے جس کے لئے اعلان بالفور کیا گیا تھا۔

برطانیہ نے اس کے لئے سہولتیں بہم پہنچائیں کہ یہودی آئیں اور فلسطین میں آباد ہوں۔ اور عربوں کی املاک حاصل حاصل کریں۔ چند سال کے اندر وہ یہودی جو جنگ عظیم سے قبل فلسطین میں ہزار بارہ سو سے زیادہ نہ تھے اتنے ہو گئے کہ وہ اپنی خفیہ عسکری تنظیمات قائم کرنے لگے یساری دنیا کے یہودی ان کے لئے روپیہ بھیج رہے تھے اور وہ اس روپے سے اسلحہ خرید رہے تھے اور اس سیاسی نظام کی بنیادیں رکھ رہے تھے جس نے بالآخر اسرائیل کی صورت اختیار کی یہودیوں کے مقابلے میں عربوں نے اپنے وطنی حقوق کی حفاظت کے لئے جوتدابیر کہیں برطانیہ نے بڑی شدت سے ان کی مخالفت کی۔ اور عربوں پر سخت مظالم کئے جب نوبت آگئی کہ یا برطانیہ عربوں کا مطالبہ خود ارادیت پورا کرے یا کھل کر صیہونیت کے حلیف کی حیثیت سے عربوں کے مقابلے میں جنگ کرے تو اس جھگڑے سے بچنے کے لئے وہ انتداب سے دست بردار ہو گیا۔ اور فلسطین کا مسئلہ اس نے اقوام متحدہ

کے حوالے کر دیا۔ جو لیگ اقوام کی جانشین ہے۔

لیگ اقوام نے دنیا کے اسلام کے سخت احتجاج کے باوجود اور حق کے خلاف انصاف کے خلاف، قانون و اخلاق اور ان تمام وعدوں اور اعلانات کے خلاف جو پہلی جنگ عظیم کے اتحادیوں، لیگ اقوام اور برطانیہ نے مسلمانوں سے اور عربوں سے کئے تھے، عربوں اور یہودیوں کے درمیان فلسطین کی تقسیم کا اعلان کر دیا اور یہودیوں کو اجازت دے دی کہ وہ اپنے حصے کے علاقے میں آزاد اور خود مختار دولت قائم کر لیں۔

یہودیوں نے اس فیصلے کی جو پورے کا پورا نہایت بددیانتی کے ساتھ انہی کے نفع کے لئے تھا، اس طرح نہایت بے باکی سے خلاف ورزی کی کہ اقوام متحدہ نے تقسیم میں جو علاقہ عربوں کے لئے مختص کیا تھا، اس پر بھی قبضہ کرنا شروع کر دیا اور اس سے پہلے ہی کہ نام نہاد ریاست اسرائیل قائم ہوئی اور اس سے بھی پہلے کہ ۱۵ مئی ۱۹۴۸ء کو برطانوی انتداب ختم ہوا انھوں نے ۲۶ اپریل ۱۹۴۸ء کو یافہ پر اور ۲۷ مئی ۱۹۴۸ء کو عکہ پر قبضہ کر لیا۔ یہ دونوں شہر اقوام متحدہ کے منصوبے کے مطابق اس فلسطین میں تھے جو عربوں کے لئے تھا اس طرح یہودیوں نے عربوں کے خلاف جارحانہ حملہ کیا لہذا عربی فوج اس غرضی فلسطین میں داخل ہوئیں کہ یہودیوں کو عرب علاقے میں داخل ہونے سے روکیں۔ اور عربوں اور یہودیوں کے درمیان پہلی جنگ ہوئی اور پھر فائر بندی عمل میں آئی۔

۲۹ نومبر ۱۹۴۷ء کو اقوام متحدہ نے یہ قرارداد منظور کی تھی کہ فلسطین میں یہودی اپنی ریاست قائم کر سکتے ہیں اور ۱۴ مئی ۱۹۴۸ء کو یہودیوں نے اسرائیل کے نام سے اپنی خود مختار ریاست قائم کرنے کا اعلان کیا اور مسلمان عربوں کو اپنی ریاست کی حدود سے باہر نکال دیا۔ اس کے ساتھ ہی ان فلسطینی عربوں نے جو اپنے وطن اور گھروں سے نکالے گئے تھے اور شام اور اردن کے میدانوں میں زیر سما اور بلاد سائل معاش پڑے

ہوئے تھے فلسطین کو یہودیوں کے غاصبانہ قبضہ سے آزاد کرانے کی جدوجہد شروع کر دی۔ عربوں کی اسی بے ترتیب جدوجہد نے اب ماہرانہ جنگ چپادل (GUERRILLA WAR) کی صورت اختیار کر لی ہے۔ الفتح، آصف اور دوسری لڑائیاں الجزائر کے ان استادوں سے تربیت حاصل کر رہی ہیں جنہوں نے فرانس کے مقابلے میں لڑائیوں کی جنگ کی اور تھیاب ہوئے۔ اور شمالی دیت نام سے ان کو اسلحے مل رہے ہیں اب تک یہ عرب لڑائیاں اسرائیل پر چھاپے مارتی تھیں جن کا اثر محض یہ تھا کہ اسرائیل ان سے پریشان تھا لیکن حال میں الفتح نے یہ اعلان کیا ہے کہ جنگ کی یہ نوعیت ختم ہوئی اور عنقریب عرب جمعیۃ اسرائیل کے مقابلے میں کھل کر صف آرا ہونگی۔

عرب ممالک کی افواج صرف ۱۹۴۹ء میں اس غرض سے داخل ہوئی تھیں کہ یہودیوں کو فلسطین کے اس علاقے پر قبضہ کرنے سے روکیں جو اقوام متحدہ نے فلسطینی عربوں کے لئے معین کیا تھا۔ اس پر جنگ ہوئی اور عربوں نے شکست کھائی اور اقوام متحدہ نے فی رندی کرائی۔ اس کے بعد کبھی عرب ممالک کی افواج نے فلسطین پر حملہ نہیں کیا۔ ۱۹۵۶ء میں دوسری جنگ ہوئی اس میں اسرائیل نے مصر کے علاقہ سینا پر حملہ کیا اور پھر سوئز پر جنگ ہوئی۔ برطانیہ اور فرانس نے بھی مصر پر حملہ کیا۔ اقوام متحدہ نے پھر جنگ بند کرادی اور مصر و اسرائیل کی سرحد پر اپنی فوجی جمعیت متعین کر دی۔ اسرائیل نے ۱۹۶۷ء میں مصر اور اردن پر حملہ کیا۔ یہ جنگ صرف چھ روز جاری رہی جس میں عربوں کو سخت ہزیمت ہوئی۔ اسرائیل نے مغربی اردن اور بیت المقدس اور علاقہ سینا پر قبضہ کر لیا۔ اقوام متحدہ نے جنگ بند کرانی اور یہ مطالبہ کیا کہ اسرائیل کی افواج اپنی ان سرحدوں پر واپس جائیں جہاں وہ آغاز جنگ سے قبل تھیں۔ اسرائیل اقوام متحدہ کی اس قرارداد کی تعمیل سے انکار کر رہا ہے اور اس کا یہ اصرار ہے کہ جب تک عرب حکومتیں براہ راست —

اس سے گفت و شنید کر کے معاہدہ صلح نہیں کر سکیں اسرائیل مفتوحہ علاقوں پر قابض رہے گا۔

عرب حکومتیں اسرائیل سے براہ راست گفت و شنید کرنے سے قطعی انکار کرتی ہیں۔ عرب حکومتوں نے اسرائیل کو کبھی جائز ریاست قبول نہیں کیا دنیا کی مسلمان دولتوں نے بھی اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کیا۔ اسرائیل فلسطینی عربوں کی سرزمین پر اردن کے وطن پر ایک ڈاکہ ایک جابرانہ تسلط اور اسلام کے خلاف مغربی اقوام کی سازش کا مظہر ہے۔ اقوام متحدہ اپنے فلسطینی اور اپنے صنوابط کی رو سے اس کی ہرگز مجاز نہ تھی کہ عربوں کے وطن میں یہودیوں کو اپنی آزاد اور خود مختار دولت قائم کرنے کی اجازت دے۔ لہذا اقوام متحدہ کا یہ ایک بے ضابطہ فعل ہے کہ اس نے فلسطین کو عربوں اور یہودیوں کے درمیان تقسیم کیا اور پھر یہودیوں کو اس کا موقع دیا کہ وہ پورے فلسطین پر قبضہ کر لیں۔ اب اگر عرب دولتیں اسرائیل کے ساتھ صلح کی گفت و شنید کرنا منظور کر لیں تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ انھوں نے اسرائیل کو جائز ریاست تسلیم کر لیا۔ اور یہ تسلیم کر لیا کہ اقوام متحدہ کو یہ حق تھا کہ عربوں کے وطن کو تقسیم کر کے اس میں یہودیوں کو ریاست قائم کرنے کی اجازت دے دے عرب دولتیں اس سے صاف انکار کرتی ہیں اور اس لئے انکار کرتی ہیں کہ مہول حق خود ارادیت کی بنا پر صرف فلسطین کے اصل باشندوں ہی کو یہ اختیار ہے کہ وہ فلسطین کے حال و مستقبل کے متعلق کوئی فیصلہ کریں۔ کوئی دوسری عرب دولت یا تمام عرب دولتیں بل کر بھی اس کی محبت از نہیں لہذا عرب دولتیں اسرائیل سے ہرگز گفت و شنید نہیں کریں گی۔ لیکن چونکہ فلسطین کے عرب، عرب قوم کا جز وہیں اور فلسطین عرب سرزمین کا ایک حصہ ہے اور اسرائیل کا وجود تمام عرب ممالک کے لئے خطرناک ہے اس لئے تمام عرب دولتیں اور اقوام اس میں ہمیشہ فلسطینی عربوں کی حمایت اور مدد کر سکیں گے — اپنے وطن میں حق خود ارادیت حاصل کریں۔

۱۹۴۹ء کے بعد سے مسلسل صورت حال یہ ہے کہ فلسطینی عرب جن کو اسرائیل نے ان کے گھروں سے نکال دیا ہے شام سے اردن سے اور وادی سینا سے اسرائیل پر حملے کرتے ہیں اور اسرائیل اس کے جواب میں شام، اردن اور مصر پر حملے کرتا ہے۔ گویا فلسطین پر حملہ کرنے والے ہیں فلسطین کے وہ عرب جو شام، اردن یا سینا میں پناہ گزین ہیں، اور اس غرض سے کہ اپنے وطن کو آزاد کرائیں اور اپنے گھر اور جائیدادیں غاصب یہودیوں سے واپس لیں، مگر اسرائیل کے حملوں کی ضرب پڑتی ہے شام، اردن اور مصر کی حکومتوں پر جن کو مجبوراً مدافعت کرنی پڑتی ہے۔

اس طرح عرب دولتوں پر اسرائیل نے جتنے حملے کئے ہیں وہ سب جارحانہ تھے اور اقوام متحدہ کو ہر موقع پر اسکی تصدیق کرنی پڑی ہے اور فلسطینی عربوں نے اسرائیل پر جتنے حملے کئے ہیں وہ سب اپنے وطن میں استقرار حق خود ارادیت کے لئے ہیں، لہذا جائز ہیں اور ایسے ہیں کہ ساری دنیا ان کی تائید کرے۔

یہ اور بات ہے کہ تینوں جنگوں میں اسرائیل کامیاب رہا ہے اور اس نے اردن، شام اور مصر کے علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے لیکن جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ خواہ اسرائیل یہ تمام علاقے واپس کر دے جو ۱۹۶۷ء کی جنگ میں اس نے فتح کئے ہیں یا نہ کرے فلسطین کے عرب اپنے وطن کو آزاد کرانے اور اپنے آزاد وطن واپس جانے اور وہاں ایسا سیاسی نظام قائم کرنے کے لئے، جنگ و جہاد جاری رکھیں گے جو ان کی مرضی اور مفاد کے مطابق ہو۔ اور عرب دولتیں اور تمام دنیا کے مسلمان ان کی حمایت کریں گے۔

ہو سکتا ہے کہ مغربی دول کے دباؤ سے حالات کے دباؤ سے یا باہمی اختلاف کی وجہ سے عرب دولتیں کسی سیاسی فیصلہ پر متفق ہو جائیں لیکن فلسطین کے باشندے نہ اقوام متحدہ کے رکن ہیں اور نہ مغربی دول کے ساتھ انکے سفارتی

تعلقات اور معاہدات ہیں، لہذا وہ اس کے بالکل پابند نہیں کہ عرب دولتیں اگر کسی ایسی بات پر رضامند ہو جائیں جو فلسطینی عربوں کی خود ارادیت کے خلاف ہو تو وہ بھی اس کو ضرور قبول کر لیں یہ جنگ فی الحقیقت یہودیوں اور فلسطین کے عربوں کے درمیان ہے اس کا فیصلہ جب کبھی ہوگا انہی کے درمیان ہوگا اور وہ فیصلہ اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا کہ اسرائیل کا وجود بحیثیت ایک دولت کے معنے اور فلسطین میں کوئی ایسی جمہوری حکومت قائم ہو جس میں باشندگان فلسطین کی مرضی کا غلبہ ہو۔ یہ سب مہاجر فلسطین میں واپس جائیں جن کو اسرائیل نے نکال دیا ہے، اپنے گھروں میں آباد ہوں اور اپنی جائیدادوں پر قابض ہوں۔ اسرائیل کا وجود فنا ہوتے ہی فلسطین میں وہ صورت حال از خود واپس آجائے گی جو مسلمانوں کے انتظام میں ایک ہزار سال سے زیادہ قائم رہی تھی کہ عیسائی اور یہودی آزادی سے اپنے مقدس مقامات کی زیارت کریں اور بیت المقدس کا انتظام بہر حال مسلمانوں کے ہاتھ میں رہے۔ فلسطین کے عرب اور تمام عرب فلسطین کے مسئلے کو عربوں کا مسئلہ کیوں کہتے ہیں، اختصار کے ساتھ اس کا سبب یہ ہے کہ فلسطین اور تمام مشرق وسطیٰ کے غیر مسلم عرب باشندے مسلم عربوں کے ساتھ اس پر بالکل متفق ہیں کہ اعلان بالفور حق کے خلاف ہے، فلسطین میں اسرائیل کا وجود ناجائز ہے، فلسطین میں عربوں کو حق خود ارادیت ملنا چاہیے۔ اور وہاں ان کی ایسی جمہوری حکومت قائم ہو جس میں ہر بالغ شخص کا ایک ووٹ ہو۔ عربوں کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ مسلمانان عالم فلسطین کو اپنا دینی مسئلہ کہیں۔ ان کو اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے کہ فلسطین کو صیہونیت کے غاصبانہ قبضہ سے آزاد کرانے کے لئے مسلمانان عالم جہاد کریں مگر صیہونیت کے ناجائز تسلط اور اقوام متحدہ کے غیر آئینی فیصلے کے جواب میں عربوں کا دعویٰ یہی ہے کہ فلسطین صرف عربوں کا وطن ہے اور اس میں صرف انہی کو حق خود ارادیت ملنا چاہیے۔ ● ● ●

غلافِ کعبہ سے!

(حضرت زکی کیفقیؒ)

غلافِ کعبہ تیری عظمتوں کا کیا کہنا
عروسِ حسن ازل کا لباسِ نور ہے تو
گناہگار تیرا کیوں نہ چوم لیں دامن
امین راز و منا، جلوہ زار طور ہے تو

کمالِ فرض کا سپر ہے تیری ہستی میں
کسی کی ذات میں خود کو مٹا دیا تو نے
ہر آن سبز پہرے حرم کی خدمت میں
دلوں میں نقشِ محبت جما دیا تو نے

یہ تیرا جذبہ خدمت ہے رشک کے وابل
غبارِ دامنِ کعبہ تک آنہیں سکتا
حوادثِ طوفان ہزار ٹکرائیں
تو اپنے فرض کو لیکن بھلا نہیں سکتا

تجھے نصیب ہے قربتِ حرم کے سینے سے
حریمِ حسنِ حقیقت کا راز دار ہے تو
بے تیرا مقصد ہستی حرم کی زیبائش
نگارِ حسنِ تحبلی کا پردہ دار ہے تو

در حرم کے محافظِ ادائے فرض کے بعد
جہاں بھی اہلِ وفا تجھ کو دیکھ پائیں گے
سکونِ قلب کی خاطر لگا کے سینے سے
ہر ایک تار تارِ حبان بنائیں گے

غلافِ کعبہ قسم مجھ کو رتبہ کی!
تجھے جو دیکھا تو آنکھوں میں شک بھرائے
تصویرات کی دنیا میں ایک ٹپل ہے
جو دل میں داغ تھے پوشیدہ وہ کھراے

نہ پوچھ مجھ سے کہ میں کم ہوں کن خیالوں میں
گذر رہی ہے جو دل پرست نہیں سکتا
ٹپک رہے ہیں کیوں اشک آج آنکھوں سے
تری نظر سے نظر کیوں ملا نہیں سکتا

یہ سوچتا ہوں بھلا مجھ کو تجھ سے کیا نسبت
میں ایک راہِ محبت کا راہ گم کر دے
زمینِ عجز ہوں میں بر شک آسماں تو ہے
حریم منزلِ محبوب کا نشان تو ہے

شرف مجھے بھی تھا حاصلِ حرم کی خدمت کا
میرا ضمیر بھی بیدار تھا کبھی لیکن
مگر یہ سرِ ضعیف محبت بھلا دیا میں نے
ہوس کی گود میں اسکو سلا دیا میں نے

مجھے بھی ناز تھا کعبہ کی پاسبانی پر
سرِ نماز میں تھی شانِ کج کلاہی کی
حرم کے حسنِ نہاں کا تھا راز داں میں بھی
غمِ حبیب سے رہتا تھا شاداں میں بھی

غروبِ عالم جہالت کی راہ پر لایا
میں ایک رازِ حقیقت تھا بزمِ دنیا میں
حرم کی راہ سے بیگانہ کر دیا مجھ کو
مگر حیرت دے اک افسانہ کر دیا مجھ کو

درِ حرم سے خدا ہو کے تیرہ بختی سے
وہ دل جو مرکزِ انوار حق تھا اس دل کو
جہاں میں خود کو تماشہ بنا دیا میں نے
بتانِ حرص و ہوس سے سجا دیا میں نے

تھا میرا فرضِ حرم کا پیام پہنچانا
حرم سے خیر کی دولت لئے ہوئے نکلا
چمن میں دشت میں صحرا میں خشک میں تر میں
الجھ کے رہ گیا لیکن میں دہنِ شریں

گناہ گار محبت ہوں اے غلافِ حرم
مجھے سنبھال خدا کے لئے سنبھال مجھے
کھڑا ہوں شرم و ندامت سے سر جھکائے ہوئے
شکستہ دل ہوں قدم بھی ہیں لڑکھائے ہوئے

ادا شناس و فاعلِ حرم پیرا ہن
عطا ہو پھر مجھے احساسِ فرض کی دولت
مرے لئے بھی سرِ ملتزم دعا کرنا
نصیب کیوں ہو حرم سے مجھے وفا کرنا

دیارِ حسن و تحلی کے راہ رو تجھ پر!
خزاں نصیب ہوں میں اے نسیمِ حرم
یہ چند اشکِ ندامت نثار کرتا ہوں
دعاے آمدِ فصلِ بہار کرتا ہوں

خواتین کے اسلام سے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تہن

مولانا محمد عاشق الہی بک بند شہری

حدیث نمبر ۳۳

وعن عقبۃ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آیاکم والدخول
على النساء فقال رجل يا رسول الله انیت المحموت
المحمومات (رواه البخاری ومسلم)

ترجمہ: حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نا محرم عورتوں کے پاس مت جایا کرو۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ عورت کی کسرال کے مردوں کے متعلق کیا حکم ہے۔ اے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسرال رشتہ دار تو موت ہیں (مشکوٰۃ شریف، ص: ۲۶۸)

تشریح: اس حدیث میں جو سب سے زیادہ قابل توجہ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی کسرال کے مردوں کو موت سے تشبیہ دی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ عورت اپنے جیٹھ دیور اور نندونی وغیرہ سے اور اسی طرح کسرال کے دوسرے مردوں سے گہرا پردہ کرے۔ یوں تو ہر نامحرم سے پردہ کرنا لازم ہے، لیکن جیٹھ دیور اور ان کے رشتہ داروں کے سامنے آنے سے اس طرح بچنا ضروری ہے جیسے موت سے بچنے

کو ضروری خیال کرتے ہیں اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ان لوگوں کو اپنا سمجھ کر اندبلا لیا جاتا ہے۔ اور بلا تکلف جیٹھ دیور اور شوہر کے عزیز و قریب اندر چلے جاتے ہیں اور بہت زیادہ خلا ملا کر لیتے ہیں اور ہنسی دل لگی تک کی نوبتیں آجاتی ہیں شوہر یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو اپنے لوگ ہیں ان سے کیا روک ٹوک کی جائے۔ لیکن بعد میں کبھی افسوسناک حالات وجود میں آجاتے ہیں۔ اور جب دونوں طرف سے یگانگت جذبات ہوں کثرت سے آنا جانا ہو اور شوہر گھر سے غائب ہو تو پھر ان ہونے واقعات تک روٹنا ہو جاتے ہیں۔ ایک پڑوسی کسی عورت کو اتنی جلدی اغوا نہیں کر سکتا ہے جتنی جلدی اور باسانی دیور یا جیٹھ اپنی بھابی کو اغوا کرنے پر آمادہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ انہیں حالات کے پیش نظر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرال کے مردوں سے بچنے اور پردہ کرنے کی سخت تاکید فرمادی ہے۔ اور ان لوگوں کو موت بتا کر یہ سمجھایا ہے کہ ان سے ایسا پرہیز کرو جیسا موت سے بچنے کو طبیعت چاہتی ہے۔ اور ان لوگوں کو بھی حکم ہے کہ اپنی بھادرج اور سائلے کی بیوی سے خلا ملانہ رکھیں۔ اور نظر نہ ڈالیں۔ قال فی السمعات والمراد متحدہ والمرأة

منہم کما یحذر من الموت فان الخوف من الاقارب اکثر والفتنة منہم اوفح لتکفہم من الوصول الخلوۃ من غیور نکیر۔ بعض عورتیں اپنے دیور کو چھوٹی عمر میں پڑش کرتی ہیں اور جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس سے پردہ کرنے کو برا سمجھتی ہیں۔ اور اگر مسئلہ بتایا جاتا ہے کہ یہ نامحرم ہے تو کہتی ہیں کہ اس کو ہم نے چھوٹا سا پالا ہے رات دن ساتھ رہا ہے اس سے کیا پردہ یہ بڑے گناہ کی بات ہے کہ آدمی گناہ بھی کرے اور شریعت کے مقابلے میں کٹ جیتی پڑا تر آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو دیور کو موت بتائیں اور جہالت کی ماری عورتیں اس کے مقابلے میں اس کے سامنے آنے کو ضروری سمجھیں یہ کیا مسلمانی ہے۔

تنبیہ: پردہ حق شرع ہے۔ شوہر کا حق نہیں ہے۔ بہت سی عورتیں سمجھتی ہیں کہ شوہر جس سے پردہ کرائے اس سے کیا جائے اور شوہر جس کے سامنے آنے کو کہے اس کے سامنے آجائیں۔ یہ سراسر غلط ہے شوہر ہو یا کوئی دوسرا شخص اسکے کہنے سے گناہ کرنے کی اجازت نہیں ہو جاتی خوب سمجھ لو۔

حدیث نمبر ۳۴:

عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها انها كانت عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وميمونة اذ اقبل ابن ام مكتوم فدخل عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجبا منه فقلت يا رسول الله اليس هو اعلم لا يبصرنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعميا وان انما السماء تبصرا انه (رواه احمد والترمذي والبوداؤد)

ترجمہ: ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اور میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں کہ اچانک عبداللہ ابن ام مکتوم (نا بینا رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سامنے سے آگئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے لگے۔ (چونکہ عبداللہ نا بینا تھے اس لئے

ہم دونوں نے ان سے پردہ کرنے کا ارادہ نہیں کیا اور اسی طرح اپنی جگہ بیٹھی رہیں) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان سے پردہ کرو۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! کیا وہ نا بینا نہیں ہیں؟ ہم کو تو وہ نہیں دیکھ رہے ہیں! اسکے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں (بھی) نا بینا ہو؟ کیا تم ان کو نہیں دیکھ رہی ہو۔ (احمد ترمذی البوداؤد)

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورتوں کو بھی جہاں تک ممکن ہو سکے مردوں پر نظر ڈالنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نا بینا تھے۔ پاک باز صحابی تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیویاں نہایت پاک دامن تھیں اس کے باوجود بھی آپ نے دونوں بیویوں کو حکم فرمایا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے پردہ کریں یعنی ان پر نظر نہ ڈالیں۔ پس جہاں بد نظری کا ذرا بھی احتمال نہ تھا وہاں اسی قدر سختی فرمائی گئی۔ تو آجکل کی عورتوں کے لئے اس امر کی کیوں کرا جاتا ہو سکتی ہے کہ مردوں کو جھانکنا کا کریں۔ یوں اگر کوئی عورت ضرورتاً سفر میں نکلی اور راستہ چلتے ہوئے بلا اختیار راہ گزروں پر نظر پڑ گئی تو وہ دوسری بات ہے۔ لیکن قصد ارادۃ مردوں پر نظر ڈالنا سخت منع ہے۔ سورۃ نور کے چوتھے رکوع میں جہاں مردوں کو نظریں پست کرنے کا حکم فرمایا ہے وہاں عورتوں کو بھی اسی چیز کا پابند بنایا ہے۔ (وقل للمؤمنین یقضفن من البصارھن) اسی سے بیاہ شادی کی اس تسبیح رسم کی ممانعت بھی معلوم ہوئی کہ جب دولہا دولہن کو لے کر رخصت ہونے لگتا ہے تو اس کو سلامی کے لئے گھر میں اندر بلا یا جاتا ہے اور جو عورتیں کنبہ کی یا پاس پڑوس کی یا مہمانی میں مورد رائے انیوالی موجود ہوتی ہیں سب دولہا کو دیکھتی ہیں۔ اور سالیان اس سے مذاق کرتی ہیں کوئی اس کا جوتا چھپاتی ہے اور کوئی اس کے منہ پر چونا لگاتی ہے اس طرح عورتوں کے بھسکے مجمعے میں ایک غیر محرم مرد کا آجنا جو جوانی سے بھرپور ہے اور بہترین لباس و پوشاک پہنے ہوئے

ہے کسی طرح درست نہیں خصوصاً جب کہ عورتوں کا مقصد بھی دولہا کو دیکھنا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ سلامی کی مجلس برخواست ہونے کے بعد عورتیں بڑی بے باکی سے دولہے کی شکل و صورت پر تبصرہ کرتی ہیں۔

حدیث نمبر: ۳۵

وعن الحسن مرسلًا قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الناظر والمناظر والناظر اليه (رواه البيهقي في شعب الایمان)

ترجمہ: حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو دیکھنے والے پر اور جس کی طرف دیکھا جائے اس پر بھی۔ (بیہقی فی شعب الایمان - مشکوٰۃ شریف) تشریح: یہ حدیث بہت سے جزئیات پر حاوی ہے۔ جبیں بطور سادہ کلیہ کے ہر نظر حرام کو مستحق لعنت بتایا ہے اور نہ صرف دیکھنے والے پر لعنت بھیجی بلکہ اپنی خوشی اور اختیار سے جو کوئی مرد یا عورت کسی ایسی جگہ گھڑا ہو جہاں سے اسے کوئی غیر محرم دیکھ سکے یا کوئی بھی مرد عورت کسی مرد عورت کے سامنے وہ حصہ کھول دے یا کھلا رہنے دے جس کا دیکھنا اس کے لئے حلال نہ ہو جس کے سامنے کھلا رہے تو یہ دکھانے والا بھی مستحق لعنت ہے۔ مزید تشریح یہ ہے کہ کوئی عورت بغیر پردہ کے بازار میں یا میلہ میں یا پارک میں چلی گئی جس کی وجہ سے غیر مردوں نے اسے دیکھ لیا تو وہ مرد اور عورت اس لعنت کے مستحق ہوئے

اسی طرح کوئی عورت دروازہ سے یا کھڑکی سے یا برآمدہ سے باہر ناکتی جھانکتی ہے تو یہ عورت بد نظری کی وجہ سے مستحق لعنت ہے۔ اور غیسر مردوں کو دیکھنے کا موقع دینے سے بھی لعنت کی مستحق ہوتی۔ اسی طرح سے شادی کے موقع پر سلامی کے لئے جب دولہا اندر گھر میں گیا اور نامحرم عورتوں کو دیکھنے کا موقع دیا تو یہ دولہا عورتوں کے درمیان بیٹھنے کی وجہ سے اور عورتیں اس کو دیکھنے کی وجہ سے لعنت کی مستحق ہوئیں۔ کسی عورت نے کسی عورت کو اگر ناف سے لے کر گھٹنوں کے ختم تک کا حصہ پورا یا کچھ دکھلا دیا تو یہ دیکھنے والی اور دکھانے والی دونوں لعنت کی مستحق ہوئیں۔ اسی طرح اگر کسی مرد نے کسی مرد کے سامنے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے ختم کا پورا حصہ کھول دیا تو دکھانے والا اور دیکھنے والا دونوں لعنت کے مستحق ہوئے۔ کسی عورت نے اپنے محرم یعنی باپ بھائی وغیرہ کے سامنے اپنا پیٹ یا پیٹھ یا ران یا گھٹنا کھول دیا تو دیکھنے والا اور دکھانے والی دونوں نے لعنت کا کام کر لیا۔ بہت سے مغربیت زدہ گھرانوں میں یہ آفت ہے کہ انگریز عورتوں کی دیکھا دیکھی صرف ایک فراک پہنے ہوئے گھروں میں رہتی ہیں اور پانجامہ یا سٹارچی کی جگہ ذرا سی لنگوٹی یا جانگیا پہنے رہتی ہیں جس کی وجہ سے رانیں اور گھٹنے گھر کے مردوں کے سامنے بلکہ بڑے بڑے لوگوں کے سامنے بھی (جن کو گھروں میں رکھنا حرام ہے) کھلے رہتے ہیں اس طرح سے گھر کے سب مرد و عورت مستحق لعنت ہوتے ہیں۔

ہماری قومی جدوجہد اور علماء

مولانا حسین احمد مدنی صاحب تحریک پاکستان کے مخالف تھے۔ باقی تمام حضرات پاکستان کے حامی تھے انھوں نے بذات خود عملی طور پر تحریک پاکستان میں حصہ لیا اور نہ ہی انھوں نے جناح (قائد اعظم) کو کافر سمجھا۔ اور نہ ہی وہ جناح کے پیچھے سر جھکا کر چلنے پر مجبور ہوئے۔

اجلاس ملت اسلامیہ اور اس کے علماء و مشائخ کی طرف سے ان کی خدمت میں مخلصانہ شکر یہ پیش کرتا ہے۔ انکو اپنی محبت دلی ہمدردی اور عملی تائید کا یقین دلاتا ہے۔ اور دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انکی عمر ان کی صحت ایمان و عزم میں برکت عطا فرمائے اور انکو ان کو زیادہ سے زیادہ ملت اسلامیہ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے

۲۴ پیغام شبیر احمد عثمانی، لاہور، ۱۳۸۹ھ

بال کی کھال نکالنا ہمارا ہی کام ہے

آج ہم وثوق سے
کہہ سکتے ہیں کہ

اے بی سی

سے بہتر کوئی
اُون نہیں

ہاتھ سے بننے کی اُون میں خوبی پیدا کرنے کے لئے ضروری ہے کہ
اس کا ریشہ ایسی اُون کا ہو جس کا بال مہین و ملائم ہو ہماری
کاوشوں کا آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اے بی سی اُون
کے لئے ہم چھانٹ کر صرف وہ بال استعمال کرتے ہیں جس کا
ریشہ ۲۳ مائکرون یعنی ایک اینچ کے ایک ہزار ستا سبویں حصہ
سے زیادہ موٹا نہ ہو۔

اے بی سی اُون بہترین ریشہ سے ثناء اللہ دولن ملز کی
جدید ترین جرمن مشینوں پر نئے تکنیک سے تیار کی جاتی ہے۔

حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی کی شہرہ آفاق کتاب "اظہار الحق"
دنیا کی چھ زبانوں کے بعد پہلی بار اردو کے حسین لباس میں

بائبل سے قرآن تک

"اگر یہ کتب دنیا
میں ہر مہینے باقی رہیں تو
مذہب مسیحی کی ساری
بہند ہو جائے گی۔"
— لندن ٹائمز

مولانا اکبر علی صاحب نے عربی کتبے اردو میں ترجمہ کیا
اور محمد تقی عثمانی مدیر البلاغ نے
چتر سال کی عرق ریزی کے بعد اسے تحقیق و تشریح کے
حسین سانچے میں ڈھالا ہے!

بائبل میں تحریف کے قطعی ثبوت — عیسائیت کے عقائد پر بھرپور تنقید
قرآن کی حقانیت اور آنحضرت کی رسالت پر ایمان افروز مباحث

شروع میں مدیر البلاغ کے قلم کتبے دو سو سے زائد صفحات کا تحقیقی مقدمہ جس میں
عیسائیت کے بلکہ مہینے فیصلہ کن بحثیں کی گئی ہیں! • تین جلدوں میں پندرہ سو صفحات!
پہلی جلد منظر عام پر آچکی ہے

مثال کثرت و طباعت کے ساتھ ۶۲ صفحات - قیمت حسین جلد کے ساتھ ۱۵/۱۵ روپے
اس پتے سے منگائیے:

مکتبہ دارالعلوم کراچی: ۱۲